

हिन्दू समाज का नव-निर्माण

आचार्य चतुरसेन

प्रभात प्रकाशन
२०५, चावड़ी बाजार, दिल्ली-६

अपनी बात

आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करना जातियों के जीवन का बिह्व है। जो जातियाँ इससे विमुक्त होकर रुढ़ियों की गुलाम हो जाती हैं उनका क्रमशः नाश होता है।

प्राचीन आर्यों के इतिहास को देखकर आज हम समझ सकते हैं कि उन्होंने समय-समय पर किस प्रकार आधुनिकता का प्रतिनिधित्व किया था। वे अपने ऋतु में जीवन को स्पर्श करने वाली संस्कृति का निरन्तर निर्माण करते रहे। इसके लिए उन्हें अपने विचार, विश्वास, क्रियाकलाप भाषा और सिद्धान्तों तक को बदलना पड़ा। उन्होंने धर्म के तत्व को ठीक-ठीक समझ लिया था। धर्म वह नहीं है जो मनुष्य को रुढ़ि की गुलामी में कसकर बाँधे। धर्म वह है जो जीवन को प्रवाहित करे, व्याप्य-यित करे और उसे अमरत्व प्रदान करे।

यह तो स्पष्ट है कि उन्हीं महापुरुषों की बदौलत हिन्दू जाति को अमरत्व प्राप्त हुआ था। उसी अमरत्व की बदौलत यह बड़ी-से-बड़ी विपत्तियों को पार करके भी न केवल जीवित ही रही—अविनाश के सांस्कृतिक विश्व में अपना गुरुपद रखती है।

परन्तु जीवन केवल इतना ही नहीं है कि कोई सांस्कृतिक जगत के गुरुपद ही स्थापित करके नतंभ्य की दृष्टिधी समझे। सबसे बड़ी आवश्यकता अपने जीवन में परिपूर्ण होने की है। आज हिन्दू अपने जीवन में परिपूर्ण नहीं हैं, वे बुरी तरह खोखले खोल हो रहे हैं। विचारों ने विश्वासों का, नतंभ्य ने अधिकार मद का, प्रगति ने रुढ़िवाद का, विवेक ने हठ का और साहस ने कपटला का स्थान ग्रहण कर लिया है। आज सम्पूर्ण हिन्दू-जाति एक दबे हुए महल के मलबे के शोमती साज और अन्य बहुमूल्य पदार्थ दबे पड़े हैं।

हिन्दू राष्ट्र के नव-निर्माण के सम्बन्ध में हमें केवल एक ही बात कहनी है—वह यह कि यदि हिन्दू जीवित रहना चाहते हैं तो वे अपने सामूहिक जीवन को प्रगतिशील बनार्य और क्रियात्मक रूप में आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करें ।

आज हिन्दू-राष्ट्र को भारतीय राष्ट्र के रूप में परिणित हो जाने की आवश्यकता है; यदि वह जल्द-से-जल्द यह न करेगा तो निवृत्त भविष्य में उसका विनाश निश्चित है ।

भारत हिन्दुओं का है, यह कहने की अपेक्षा यह कहना अधिक ठीक है कि हिन्दू भारत के हैं । उनका भारत में बहुमत है, बहुबल है । उनकी संस्कृति आज भी भारत की ओतप्रोत कर रही है । यह उनके पक्ष में बहुत बड़ी सुविधा है । अब यदि वह अपने रुढ़िवाद को, कट्टरता को, साम्प्रदायिक गुलामी को त्यागकर ऐसा साहसिक कदम बढ़ाती है कि अल्पसंख्यक जातियाँ उसमें लीन हो जायें और भारतीय जन बल एकीभूत हो जाय—तो भारत के भाग्य खुल जायेंगे । भारत फिर न केवल एशिया का, प्रत्युन् विश्व का नेतृत्व करेगा—धर्म, नीति और संस्कृति तीनों में ।

चतुरसेन

विषय-सूची

क्रम	पृष्ठ
१. हमारा गौरवमय अतीत	१
२. नर्तक्य पथ	३०
३. राष्ट्र का नव-निर्माण	४२
४. जाति-प्राति का विनाश	५१
५. धार्मिक-क्षेत्र में पाखण्ड का नाश	६१
६. अस्पृश्यता-न्याय	८४
७. कुशिक्षा का बहिष्कार	९२
८. स्वभाषा, स्वभाव और स्वदेश	१०८
९. साम्यवाद नहीं, समस्तहयोग की भावना	११८
१०. आत्म विश्वास	१२६
११. मारो जाग्रति	१४३
१२. बैर्या बहनों के प्रति नर्तक्य-क्षोष	१५३
१३. परजीवियों को नष्ट कर दो	१६५
१४. क्रूरप्राप्ति व हठियों का नाश	१८५
उपसंहार	२११

हिन्दू राष्ट्र के नव-निर्माण के सम्बन्ध में हमें केवल एक ही बात बहनी है—यह यह कि यदि हिन्दू जीवित रहना चाहते हैं तो वे अपने सामूहिक जीवन को प्रगतिशील बनायें और क्रियात्मक रूप में आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करें।

आज हिन्दू-राष्ट्र को भारतीय राष्ट्र के रूप में परिचित हो जाने की आवश्यकता है; यदि वह जल्द-से-जल्द यह न करेगा तो निश्चय भविष्य में उसका विनाश निश्चित है।

भारत हिन्दुओं का है, यह कहने की अपेक्षा यह बहना अधिक ठीक है कि हिन्दू भारत के हैं। उनका भारत में बहुमत है, बहुबल है। उनकी संस्कृति आज भी भारत को ओतप्रोत कर रही है। यह उनके पक्ष में बहुत बड़ी सुविधा है। अब यदि वह अपने रुढ़िवाद को, बहुरता को, साम्प्रदायिक गुलामी को त्यागकर ऐसा साहसिक कदम बढ़ाती है कि अल्पसंख्यक जातियाँ उसमें सीन हो जायें और भारतीय जन बल एकीभूत हो जाय—तो भारत के भाग्य सुनिश्चित जायेंगे। भारत फिर न केवल एगिया का, प्रत्युत विश्व का नेतृत्व करेगा—धर्म, नीति और संस्कृति तीनों में।

चतुरसेन

विषय-सूची

क्रम	पृष्ठ
१. हमारा गौरवमय अतीत	१
२. कर्तव्य वष	३०
३. राष्ट्र का नव-निर्माण	४२
४. जाति-प्राति का विनाश	५१
५. धार्मिक-क्षेत्र में धातण्ड का नाश	६१
६. अस्पृश्यता-त्याग	८४
७. कुशिक्षा का बहिरकार	९२
८. स्वभाषा, स्वभाष और स्वदेश	१०८
९. साम्यवाद नहीं, समसहयोग की भावना	११८
१०. आत्म विश्वास	१२९
११. नारी जाग्रति	१४३
१२. वेश्या बहनों के प्रति कर्तव्य-बोध	१५३
१३. परजीवियों को नष्ट कर दो	१६५
१४. कुप्रथाओं व रुढ़ियों का नाश	१८५
उपसंहार	२११

हमारा गौरवमय अतीत

ज्ञान, धर्म, स्वाधीनता और सभ्यता का सर्वप्रथम आलोक भारत में उदय हुआ था। आज जो अंधेरी रात फैल रही है, हमसे पूर्व भारत महान् आलांक्रमय दिवस का आनन्द ले चुका है, वैसा आनन्द ! जैसा आज योरोप और अमेरिका के धरम विकास को भी प्राप्त नहीं है।

कहना असम्भव है कि कब वह आलोक उदय हुआ था ? उस प्राचीनतम काल का इतिहास नहीं है। पारश्वात्य पण्डित कहते हैं कि अब से आठ-दस हजार वर्ष पूर्व ऋग्वेद की आदि सभ्यता प्रकट हुई थी। पृथ्वी पर सर्व-प्रथम ऋग्वेद ने एकेश्वर-वाद का कीर्तन किया है। प्रसिद्ध जर्मन पण्डित शोपनहार ने लिखा है कि "मनुष्य के ज्ञान के धरमोत्कर्ष से वेद रूनी फल उत्पन्न हुए हैं, उन्नीसवीं शताब्दी ने यूरोप को जो उपहार दिये हैं उनमें सबसे ध्येष्ठ 'उपनिषद्' हैं। इनके पाठ करने से इस जीवन में भी शान्ति मिलती है और मृत्यु के बाद भी शान्ति मिलती है।"

पण्डित मैक्समूलर ने लिखा है कि—"भारत का वैशाल्य सर्वोत्कृष्ट दर्शन है।" हेबिस साहब का कथन है कि "वपिन का

दर्शन ही पृथ्वी का सर्व प्रथम दर्शन है—मैं कौन हूँ, मेरा भविष्य क्या है, पृथ्वी की सृष्टि किस प्रकार हुई ? केवल युक्ति द्वारा इन सब गुरुतर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न संसार में सबसे प्रथम कपिल ने किया है ।” फ्रांसीसी विद्वान् दार्शनिक कुंजे ने लिखा है कि “भारत के दर्शन में ऐसा गम्भीर सत्य भरा हुआ है कि पाश्चात्य पण्डित इतनी गम्भीर गवेषणा कर चुकने पर जिस तत्व को समझ सके हैं उसे दर्शनकार के मुख से सत्य अन्वेष्टित पाया है । पाश्चात्य विद्वानों में इस दर्शन की खोज से आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है । हम लोग भारत के दर्शन के सम्मुख सिर झुकाते हैं, हम लोग यह बात स्वीकार करने पर बाध्य हैं कि सर्वश्रेष्ठ दर्शन मानव जाति के शैशव-क्षेत्र पूर्वी प्रदेश में ही उत्पन्न हुआ है ।”

गौतम ने सबसे प्रथम न्याय की रचना की थी । उसके पीछे ग्रीक लोगोंने उसकी उन्नति की, जो हिन्दू न्याय-शास्त्र की निगमन प्रथा से इतनी मिलती है कि आश्चर्य होता है ।

ज्योतिष और गणित सभ्यता की वे योग्यताएँ हैं जिन्हें संसार की श्रेष्ठतर योग्यता कहा गया है । इस योग्यता में भारत बहुत प्राचीन काल से पण्डित रहा है ।

ऋग्वेद जो संसार की सबसे प्रथम पुस्तक समस्त पाश्चात्य विद्वानों ने मान ली है, उसमें ज्योतिष के सूक्ष्म तत्व लिखे हैं । वर्ष को १२ चन्द्र मासों में बाँटना और चान्द्र-वर्ष सौर-वर्ष से मिलाने के लिए एक तेरहवाँ अर्थात् अधिक मास प्रति ३ वर्ष में जोड़ देना (१, २५, ८), वर्ष की ऋतुओं के नाम (२, २६), नक्षत्रों के हिसाब से चन्द्रमा की स्थिति का उल्लेख (६, ३, २०), और (१०, ८५, १३ में) नक्षत्रों की कुछ राशि

के नाम भी दिये गये हैं। यह अत्यन्त प्राचीन वैदिक काल की योग्यता थी।

वेद के पीछे के ग्रन्थों में हमें ज्योतिष का और भी विस्तृत वर्णन मिलता है। (तैत्तिरीय ब्राह्मण ४—५ और शुल्क यजुर्वेद ३०, १०, २०) तथा श्याम यजुर्वेद में २८ नक्षत्रों के नाम दिये गये हैं। शतपथ ब्राह्मण (२, १, २) में नक्षत्रों के सम्बन्ध से चन्द्रमा की स्थिति का गम्भीर मनोहारी वर्णन है।

आज से ७० वर्ष पूर्व कोलबुक साहस ने जो यूरोप के सबसे पहले निरपेक्ष खोजी थे, अपनी पक्षपात-रहित सम्मति ज्योतिष के सम्बन्ध में दी है। वे लिखते हैं—

“यूनानियों ने इस शास्त्र के मूल तत्त्वों को जिस शताब्दी में सीख लिया था, उसके उपरान्त ही की शताब्दी में हिन्दुओं ने इसमें विशेष उन्नति प्राप्त करली थी। हिन्दुओं को गणित अंक लिखने का ज्ञान था। परन्तु यूनानियों में इसका अभाव था।” “उनके पंचांग सूर्य और चन्द्रमा के अनुसार होते थे। उन लोगों ने चन्द्र और सूर्य की गति को ध्यानपूर्वक जान लिया था और ऐसी सफलता प्राप्त की थी कि उन्होंने चन्द्रमा का जो युति भगण निश्चय किया है वह यूनानियों की अपेक्षा अत्यधिक शुद्ध है..... उन्होंने अपने सामाजिक पंचांग के निश्चित करने में सूर्य और चन्द्रमा के सहित बृहस्पति का काल ६० वर्षों के प्रतिष्ठ चक्र के रूप में रखा है।”

पाटलीपुत्र का आर्य भट्ट बीजगणित और ज्योतिष का प्रथम हिन्दू आचार्य है। उन्होंने ज्योतिष पर आर्य भट्टीय ग्रन्थ लिखा जिसे डाक्टर कर्न ने विश्व पर प्रकट किया। इस आचार्य ने पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के सिद्धान्त तथा सूर्य और

चन्द्र-ग्रहणों के सच्चे कारणों को मगोह को श्वों शताब्दी में बताया था, जब कि समस्त पाश्चात्य जगत अन्धकार में था।

आर्य भट्ट का उत्तराधिकारी बराह मिहिर अबन्ती का आजायें था। उसने अपनी प्रसिद्ध पंच-सिद्धान्तिका में पाँच प्राचीन ज्योतिष सिद्धान्तों पर संकलन किया है। इसी ने विश्व विधुत ग्रन्थ ग्रहसंहिता भी लिखी है, जिसमें १०६ अध्याय हैं।

ग्रहगुप्त और भास्कराचार्य भी ज्योतिष के महापण्डित हैं। भास्कराचार्य के ग्रन्थ में ऐसे प्रश्न हल किये गये हैं जो १८ वीं शताब्दी तक योरोप में हल नहीं किये गये थे।

चिकित्सा-शास्त्र भी सर्वप्रथम भारत में प्रणीत हुआ। चरक और सुश्रुत भारत के अतोत गौरव की घोषणा कर रहे हैं। अरब निवासियों ने उनके अनुवाद कराये और यह विद्या सीखी। योरोप सत्रहवीं शताब्दी तक अरब का शिष्य रहा। प्राचीन आयुर्वेद के ग्रन्थों में १२७ प्रकार के चौर-काढ़ के यन्त्रों का वर्णन है। डाक्टर रायली ने लिखा है—“वास्तव में यह बड़ी विस्मयकारी बात है कि उस समय के चिकित्सक गुर्दे की पथरी को काट कर बाहर निकाल सकते थे और यन्त्रों से पेट के मरे बच्चों को निकाल लेते थे।”

मृत शरीरों पर ऐसे सेप लगाना जिससे देह हजारों वर्ष रह सके, भारतवासियों की ज्ञात था।

संगीत की माता भारत भूमि है। सरस्वती की वीणा अमर हो गई है। ऋषिगणों ने सामवेद के काल से संगीत-धर्मा प्रारम्भ की थी। हिन्दुओं ने ईसवी सन् से तीन-चार सौ वर्ष पूर्व सप्त स्वरों का पृथक्करण और नामकरण किया था। ये

सप्त स्वर भारत से फारस, फारस से अरब और ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ में यूरोप पहुँचे थे ।

मसीह के जन्म से पूर्व के साँची के बौद्ध स्तूप और की गुफाएँ संसार के यात्रियों की दृष्टि में भारत के प्राचीन नैपुण्य के प्रति विस्मय उत्पन्न करती है । प्राचीन शिल्प बनाई हाथी, घोड़े, मनुष्य आदि की पत्थर की मूर्तियों । फर फर्गुसन साह्य ने लिखा है कि "ऐसी सुन्दर मूर्तियों के और किसी भाग में नहीं पाई जाती ।"

ये बातें हमारी विद्या सम्बन्धी योग्यताएँ हैं । मैं उस तिमिर तत्त्वज्ञान को इस समय छोड़ देता हूँ जिससे प्रति करने का घमण्डी यूरोप ने आज तक भी साहस नहीं । और अपने पूरे जीवन के समय में जिसका अनग्र मस्त मार कर जिसके सम्मुख झुकता रहा है । मैं केवल १८८५, प्योतिप, वैद्यक, रसायन और साहित्य की तरफ संकेत करूँगा ।

हमें खेद है कि शिल्प एक ऐसी कला है जिसका सम्बन्ध स्पूल आँखों से है और जिसके नमूनों पर कास का पूरा प्रभुत्व है । इसलिए हम करोड़ों वर्ष पुराने वैदिक काल के शिल्प के नमूने नहीं दे सकते जिनका गम्भीर वर्णन ऋग्वेद और यजुर्वेद के मन्त्रों में जहाँ-तहाँ है । हम केवल उन्हीं आधारों पर चल सकते हैं जो लगभग दस हजार वर्ष के हैं और जिनके ध्वंसावशेषों को यूरोप के विद्वानों ने दस्तियों में उँगली देकर देखा है । पत्थर की मूर्तियाँ और घर जो सबसे पुराने मिलते हैं, बौद्ध हिन्दुओं के हैं जिसका समय मसीह से लगभग २०० वर्ष पूर्व है । लोगों का कथन है कि यह विद्या भारत ने यूनान से सीखी थी, पर डाक्टर फर्गुसन एक स्थान पर लिखते हैं—

“इस बात पर विचार और विचार बाध कोना है कि इसी विचारानी कुछ स्पष्ट होती है। इसमें न इतिहास (विषय) के कुछ विचार हैं और न गूनाही विचार के। और न यही कहा जा सकता है कि इसमें की कोई बात बेरिगोन या ऐसीरिया से नष्ट गई है।”

हिन्दी में जो मद्रमन मोटे कागजवादीयों गरी के का मगूना है। उनके मद्रमन में डाक्टर पार्थिवन कहते हैं—

“यह हमारी भाषा गोल कर बिना मद्रमन बनाया है हिन्दू लोग गुप्त समय में मोटे के इनमें बड़े मद्रमन बना गये जो कि गुरोर में १८वीं गरी में पूर्व बन ही नहीं गये थे। अब भी बहुत कम बन सकने हैं..... और यह बात भी आवश्यकतनक नहीं है कि १६०० वर्षों तक हवा और पानी रहकर उसमें अब तक भी जग नहीं लगता है और उसका विचार लेना अब तक वैसा ही स्पष्ट और गहरा है जैसा कि २५ वर्ष पहले बनाया गया था।”

भारत ॥ पत्थर की कारीगरी के विषय में यह विद्वान् छो डाक्टर कहता है—

“जब हम लोग हिन्दुओं के पत्थर के काम को पहले-पहल सुझ गया और तिरहुत के जंगलों में २०० से लेकर २५०। पूर्व तक देखते हैं तो हम उसे पूर्णतया भारतवर्ष का पाते हैं विदेशियों के प्रभाव का कोई चिह्न नहीं है। उनसे वे म प्रकट होते हैं और उनकी कथा इस स्पष्ट रूप से विदि होती है कि जिसकी समानता कम से कम भारतवर्ष में का नहीं हुई। उसमें कुछ जन्तु—यथा हाथी, हिरन और वन्द ऐसे बनाये गये हैं जैसे संसार के किसी देश में बने नहीं मिल

और ऐसे हो कुछ बृहत् भी बनाये गये हैं और उनमें नक्काशी का काम इतनी उत्तमता और शुद्धता से बनाया गया है कि वह बहुत प्रशंसनीय है। मनुष्य की मूर्तियाँ भी यद्यपि आजकल की सुन्दरता से भिन्न हैं, परन्तु बड़ी स्वाभाविक हैं। जहाँ पर कई मूर्तियों का समूह है वहाँ पर उनका भाव अद्भुत सरलता के साथ प्रकट किया गया है। रेल्व को नाई एक सच्चे और कार्याध्योगी शिल्प की भाँति कदाचित् इससे बढ़कर और कोई काम नहीं पाया गया।”

प्रख्यात रामेश्वर के विशाल मन्दिर के सम्बन्ध में डाक्टर फार्ग्यूसन कहते हैं—“कोई नक्काशी उस दिवार को नहीं प्रकट कर सकती जो कि लगातार ७०० फीट की ऊँचाई तक इस परिध्रम की कारीगरी को देखने से होती है। हमारे कोई गिर्जे ५०० फीट से ऊँचे नहीं हैं और सेंटपीटर के गिर्जे का मध्य भाग भी द्वारे से लेकर पूजास्थान तक केवल ६०० फीट ऊँचा है। यहाँ बगल के लम्बे दालान ७०० फीट ऊँचे हैं। ये उन फैले हुए पतले दालानों से जुड़े हुए हैं जिनका काम स्वयं उनकी ही भाँति सुन्दर और उत्तम है। इनमें भिन्न-भिन्न उपायों और प्रकाश के सम्बन्ध से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जो कि निस्सन्देह भारतवर्ष में और कहीं नहीं पाया जाता। यहाँ हमें ४००० फीट तक के लम्बे दालान मिलते हैं जिनके दोनों ओर कड़े से कड़े परपरां पर नक्काशी की गई है। यहाँ पर परिध्रम की जो अधिकता देखने में आती है उसका प्रभाव नक्काशी के गुणों की अनेकता बहुत अधिक होता है और वह एक प्रकार की मनोहारता और अद्भुतता को लिये हुए एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है जो कि भारतवर्ष के किसी मन्दिर में नहीं पाया जाता।”

दक्षिण के हुत्लाविड के बड़े दोहरे मन्दिर के सम्बन्ध में उक्त डाक्टर लिखते हैं, जिसे दुर्भाग्यवश १४वीं शताब्दी में मुसलमानों की विजय ने रोक दिया था—“यदि यह मन्दिर पूरा बन गया होता तो यह एक ऐसी दमारत होती कि जिस पर हिन्दू गृह-निर्माण विद्या के प्रशंसक अपनी स्थिति लेना चाहते । निस्सन्देह इसके पेचीले और इतने भिन्न-भिन्न प्रकार के नमूनों का दृष्टान्त के द्वारा समझना असम्भव है.....। इसमें की कुछ मूर्तियों में ऐसा महान् काम हुआ है कि उसका चित्र केवल फोटोग्राफी के द्वारा ही लिया जा सकता है और सम्भवतः वह पूरव में भी मनुष्यों के परिधम का सबसे अद्भुत नमूना समझा जा सकता है ।”

हेलेविड के मन्दिरों के विषय में फार्ग्युसन कहते हैं—

“यदि हेलेविड के मन्दिर का इस प्रकार से दृष्टान्त देकर समझाना सम्भव होता कि हमारे पाठक उसकी विशेषता से परिचित हो जाते तो उनमें तथा ऐथेंस के पाणिना में समानता ठहराने में बहुत ही कम वस्तुएँ इतनी मनोरंजक और इतनी शिक्षाप्रद होती.....।”

अंग्रेज विद्वान् की यह विचारपूर्ण तथा गृह-निर्माण विद्या के सम्बन्ध में दार्शनिक सम्मति क्या हमारे भूतकालीन शिल्प पर यथेष्ट प्रकाश नहीं डालती ?

भारत की घरती के गर्भ में हीरे-रत्न-सोना-चाँदी बेशुमार हैं । कोहनूर भारत की सम्पत्ति है । यहाँ के वृक्ष सोहे के समान होते हैं । पहाड़ संगमरमर से, समुद्र मोतियों के ढेर से, वन चन्दन से भरे पड़े हैं, ऐसा यह भारत देश है ।

एक दिन भारत का व्यापार कास्पियन सागर और भूमध्य सागर के तटवर्ती प्रदेशों में बहुतायत से फैला हुआ था । ढाके की मलमल, आसाम के रेशमी वस्त्र, हीरे, मोतियों के आभूषण, मध्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक विकने जाते थे । मसीह की ४ वीं शताब्दी पूर्व विजयी सिकन्दर की सेना को चिकित्सा को हिन्दू वैद्य नौकर थे । सोलहवीं सदी में भारतवासी अरब समुद्र पार करके अफ्रीका गये थे और ऐथीओपिया का दुर्ग बनाया गया था । आठवीं शताब्दी में कगदाद के शाही दरबार में हिन्दू चिकित्सक नौकर थे । नील नदी के किनारों पर हिन्दुओं के उप-निवेश स्थापित हैं ।

भारत का साम्राज्य-विस्तार असाधारण था । समुद्र का पुल बांधकर लंका का दुर्जय दुर्ग विध्वंस करना अमर घटना है, पृथ्वी के इतिहास ॥ इसकी जोड़ नहीं है । कुरुक्षेत्र के मैदान में समस्त पृथ्वी के छत्रधारियों का भारत-सम्राट् के लिए तलवार उठाना भी पृथ्वी की एकान्त कीर्ति कथा है । मसीह से ५०० वर्ष पूर्व ग्रीक यात्री हेरोडोटस ने लिखा है कि "वर्तमान समय में समग्र पृथ्वी पर भारतवासी ही सर्वाधिक प्रबल है ।"

मसीह से ४०० वर्ष पूर्व प्रतापी सम्राट् चन्द्रगुप्त मगध के सिंहासन पर थे । उनके पास ६ लाख पैदल, ३० हजार सवार और ६ हजार हाथी थे । समस्त भारत उनके समय में एक-छत्री था । विजयी सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस ने एशिया का पश्चिमांश जीत लिया था और फिर उसने भारत पर आक्रमण करने का साहस किया था । अन्त में चन्द्रगुप्त से परास्त होकर उसने अपनी कन्या उन्हें ब्याह दी

थी। मेगस्थनीज, जो चन्द्रगुप्त को राज-सभा में राजदूत राजधानी का वर्णन करते हुए लिखता है—

“नगर की परिधि प्रायः २५ मील है। उसके चारों ओर एक बड़ी खाई है जो चार सौ हाथ चौड़ी और तीस हाथ गहरी है। वहाँ से चहारदोवारी आरम्भ होकर नगर को घेरे हुए उसमें ६४ तोरण द्वार हैं, प्राचीर पर प्रहरी गणों के लिए चूड़ागृह बने हैं।”

चन्द्रगुप्त के १०० वर्ष बाद उनके पौत्र अशोक ने सिन्धु सुशोभित किया। उन्होंने अपने बृहत्साम्राज्य को और भी विस्तार किया। काबुल, कन्दहार, बलख तक अपना राज्य बढ़ाया, मेसिडोनिया, सौरिया, साइरिनी और ऐविरस इत्यादि देशों पर राजा उनके साथ मित्र-भाव रखते थे। फाहियान ने इस सम्राट के महलों के ध्वंस देखकर लिखा है—

“अशोक ने दैत्यों से पत्थर पर पत्थर रखवा कर ये मन्दिर बनवाये थे। उसका शिल्प-नैपुण्य मनुष्यों का नहीं मालूम है।”

इनके बाद आग्ध्र वंश के और गुप्त वंश के राजाओं ने उत्तर भारत का शासन किया। छठी शताब्दी में महाराष्ट्र विक्रमादित्य ने जन्म लिया, जिनका प्रताप आज भी अमर है। सातवीं शताब्दी में बौद्ध महाराज हर्षवर्द्धन और शिलादित्य काव्यकुब्ज के सिंहासन से पृथ्वी का शासन किया। उनके पास ५० हजार हाथी थे।

समुद्र यात्राओं में भारत प्राचीन काल से प्रतिष्ठित है। भारतवासी सो-सो डाँड़ों की नौकाओं पर समुद्र में विचरते रहते थे। पहले समुद्र के जहाज समुद्र के तट पर ही थे। फाहियान

इसी बन्दर से एक बड़े भारी बंगाली जहाज द्वारा भंका और जावा होता हुआ चीन को गया था। एक-एक जहाज प्रायः २००-२०० व्यक्तियों को ले जाता था। उड़ीसावासी छोटे-छोटे जहाज बनाने में बड़े उस्ताद थे। जिस जमाने में हिलस अरब-समुद्र पार करने का साहसी नहीं हुआ था, जब ग्रीस और रोम के जहाज मारत सागर में नहीं आ पाये थे, जिस समय इस्लाम ने संका, ब्रह्मा, मत्ताया और सुमात्रा में उपनिवेश स्थापित नहीं किये थे, उसी समय से हिन्दुओं के बड़े-बड़े जहाज बंगाल की खाड़ी में घूम-घूम कर इन द्वीपों में वाणिज्य किया करते थे। बंगालियों के बने जहाज तुर्क के सुलतान चाव से खरीदा करते थे। अकबर ने भी बड़े-बड़े जहाज निर्माण कराये थे।

, ऐसा यह हमारा भारत था ! मेगस्थनीज लिखता है—“हिन्दू शान्त, स्थिर और शान्ति-प्रिय हैं, उत्कृष्ट कृपक हैं। ये विलास-हीनता और सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये इतने ग्याय-प्रिय हैं कि कभी अदालत में नहीं जाते। ये इतने सच्चे और साधु हैं कि इनमें चोर हैं ही नहीं। ये रात को घर-द्वार बन्द नहीं करते। कभी एक भी हिन्दू ने झूठ नहीं बोला, कभी ये अपने अधिकार को लिपि-बद्ध नहीं करते। युद्ध-काल में सिपाही कभी सेतो और गाँवों को हानि नहीं पहुँचाते। इनमें दास प्रथा नहीं है। भूमि अत्यन्त उर्वरा है, उसको अधिकांश नहरों द्वारा सींचा जाता है। यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता। यहाँ को रमणियाँ अत्यन्त सती हैं।”

ऐसे शान्त और आनन्द के दिनों में भारत के महर्षिगण, रम्य बनस्पती में अपने शिष्यवर्ग और पवित्र परिकार को लेकर

जाता मुझ से प्रधानत्व बैठने से । मैं पवित्र सभोवन और
 आभय उन अगम्य लोगों की आभय भवनी से, जो अपनी ही
 दृष्टि से विनाश और तेजस्वी छोड़ कर वैजय गर्भ, ज्ञान और
 ईश्वर-प्राप्ति में स्थान रहने से । वेज के राजा लोग बहुतों वहाँ
 आकर राजमहिषी महिष मापारण तपस्वियों की तरह महीनों
 रहते, गान बजाते, सविना सोमने और तन करने से । अगम्य
 प्राणी इन तपोगमों में उन सानिधान श्रितियों के शत्रोप
 शान्तिभ्य में वृद्ध की उपासना करने आने से ।

प्रख्यात लोगी यात्री पश्चिमान ४०० ईस्वी के लगभग भारत
 में आया । वह भारत के गौरव का सर्वप्रथम कावुन (चमन)
 से प्रारम्भ करता है—उसने कावुन, कम्हरार, तलशिनान और
 पेशावर में मध्य भारत की भाषा-बैज देगा-गुना पा । और वहाँ
 उसने ५०० योद्धा-संख्यातियों के मट देगे से । वहाँ से आकर
 वह मध्य भारत में पहुँचा जिसके सम्बन्ध में वह लिखता है कि
 “इस देश का जलवायु गर्म और एक-सा है । न तो वहाँ पाला
 पड़ता है और न वर्षा । वहाँ के लोग बहुत अच्छी अवस्था में
 हैं—उन्हें राज-कर नहीं देना पड़ता और न राज्य की ओर से
 उन्हें कोई रोक-टोक है । केवल जो लोग राजा की भूमि की
 जोतते हैं, उन्हें भूमि की उपज का कुछ अंश देना पड़ता है । वे
 जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं और जहाँ रहना चाहें रह सकते
 हैं । राजा शारीरिक दण्ड नहीं देता । अपराधियों को उनकी
 के अनुकूल हलका या भारी जुर्माना लगाया जाता है । यदि
 कई बार राजद्रोह करते हैं तो भी केवल उनका एक हाथ काट
 जाता है । सैनिक नियत वेतन पाते हैं । सारे देश में केवल
 चाण्डालों को छोड़ कर कोई सहसुन या प्याज नहीं खाता ।

कोई किसी जीव को नहीं मारता और मदिरा नहीं पीता ।
बाजार में मदिरा को दूकानें नहीं हैं । कोई पशु का व्यापार
नहीं करता.....।”

आगे वह पाटलीपुत्र के घर्माये चिकित्सालयों का वर्णन
करता है—

“इस देश के गरीब लोग, जिन्हें आवश्यकता हो, जो लैंग
हों या रोग-ग्रस्त हों, वहाँ रह सकते हैं । वहाँ वे उदारता से स
प्रकार की सहायता पाते हैं । चिकित्सक उनके रोगों की देख
भाल करता है और रोग के अनुसार खाने-पीने, दवा-दारु औ
सब प्रकार के सुखों की व्यवस्था करता है । आरोग्य होने पर
इच्छानुसार चाहे जहाँ जा सकते हैं ।”

इसके अनन्तर अब हम एक ऐसे प्रतापी राजा को स्मर
करते हैं जिसकी हड्डियों को ठण्डा हुए आज १३०० वर्ष का दो
काल ध्वस्त हो गया है और जिसके राज्य में सुख, शान्ति
विद्या, विज्ञान और हिन्दू हृदय के विकास का इतना उत्थ
हुआ था कि जिसका क्षय आज तक नहीं हुआ है और जो बास्
में अपूर्व है ।

एन महान् राजा का नाम विक्रमादित्य था । यह एक
और स्वदेशानुरागी, युद्ध का विजयो, पुनर्जीवित होते हुए हि
धर्म का संरक्षक, आधुनिक संस्कृत-साहित्य में जो सब उ
मुन्दर बातें हैं उनका केन्द्र—जैकड़ों कथाओं का नायक है ।

विद्वानों और अप्रुद स्त्रियों के लिए, कवि या कहानी क
के लिए, बूढ़ों और बच्चों के लिए उसका नाम ऐसा परि
है कि जैसे उसे मरे कल का दिन बीता है ।

एस राजा के नाम के साथ ही जिसकी समा में कवि-मु

गुरु कालिदास थे, हिन्दू विद्वानों के हृदय में गङ्गुलला और उर्वशी की कोमल मूर्ति का उदय हो उठता है, जो कवित्व की उकृष्ट और उत्तेजक कल्पना है। हिन्दू ज्योतिषियों के हृदय में यराहमिहिर का स्मरण और कोपकारों के हृदय में अमरसिंह का सम्मान उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। और ये सब बातें विषमादित्य के प्रताप के लिए मानो काफी न होने के कारण सैकड़ों कहानियाँ उसके नाम को अपढ़ और सोपे-साधे लोगों से परिचित कराती हैं। आज भी गाँव के रहने वाले लोग पीपल के वृक्ष के नीचे यह कथा सुनने के लिए एकत्रित होते हैं कि उन बोलने वाली पुतलियों ने जो कि इस बड़े सम्राट् के सिंहासन को उठाये हुए थीं, किस प्रकार उसके उत्तराधिकारी की आधीनता स्वीकार नहीं की और उनमें से प्रत्येक ने विक्रम के प्रताप की एक-एक कथा किस प्रकार कह-कह कर प्रस्थान किया। प्रत्येक ग्रामीण पाठशाला के छोटे-छोटे बालक भारतवर्ष में अब तक आश्चर्य और धाव से पढ़ते हैं कि इस साहसी विक्रम ने अन्धकार और भय के दृश्यों के बीच एक प्रबल मेताल के ऊपर प्रभुत्व पाने का प्रयत्न किया और अन्त में उसने अजेय वीरता, कभी न झिगने वाली बुद्धि और कभी न चूकने वाले साहस और आत्म-निर्भर के कारण किस प्रकार सफलता प्राप्त की।

यह वह वीर था जिसने भारत के भयंकर आक्रमणकारी शक लोगों को अपने अदम्य पराक्रम से पराजित करके भगाया था। उत्तरी भारत सैकड़ों वर्षों तक आक्रमण करने वालों से पीड़ित था, लेकिन उसके काल में शांति के साथ ही साथ शिल्प की वृद्धि हुई। राजाओं के दरबार तथा बड़े-बड़े नगर विलास, घन, बड़े व्यापार और शिल्प के केन्द्र हो गये। विज्ञान ने

मरणा मिर उठायो और आधुनिक हिन्दू ज्योतिष शास्त्र ने एक नई उन्नति प्राप्ति की। कविता और नाट्य के क्षेत्र में प्रकाश पंनाया और वे हिन्दुओं के हृदय को प्रसन्न करने लगे।

इस प्रतापी सम्राट् के करीब १०० वर्ष पीछे अर्थात् सन् १२६ ई० में एक और चीनी यात्री भारत में आया। उसका नाम हुआसांग था। वह जिला जलालाबाद की पुरानी राजधानी नगरहार का वर्णन करता है—“नगर का घेरा ४ मील का था। इस नगर में अन्न और फल बहुत होता है, यहाँ के लोग सीधे चाल के, गरम, ठांसाही और खोर हैं।”

हृदयसाग शतद्रु (सतमज्ज) के राज्य से बड़ा प्रसन्न हुआ था। उसके विषय में यह निश्चय है कि यह राज्य ४०० मील के घेरे में है। राजधानी का घेरा ३॥ मील है। इस देश में जल, पत्त, सोना, चाँदी और रत्न बहुतायत से हैं। यहाँ के लोग बमबीने रेशम के बहुमूल्य और सुन्दर वस्त्र पहनते हैं। उनके आभरण जल और प्रमत्त करने वाले हैं—वे पुण्यात्मा हैं। यदुरा के देश का घेरा १००० मील है।

यपुरा के देश का देश १००० मील है और मुख्य नगर का
४ मील है। यहाँ की भूमि अत्यन्त उपजाऊ है और इस देश में
रई और रत्न बहुत होता है। लोगों के आचरण मध्य और सुशील
है। वे पुण्यात्मा हैं और विद्याविद्यों का सत्कार करते हैं।
धनु (दसरी द्वार) का राज्य विद्ये के नाम से

पुष्प (दिल्ली द्वार) का राज्य जिसके पूर्व में गंगा और उत्तर में हिमालय है, १२०० मील के घेरे में है। गंगा अपूर्व नदी है। इसकी सहारे कपुड की नालि बिल्लुन है।

रहमसार और हरिद्वार का मासपर्यन्त व्रत धर्मन कर आगे
बल्लभ यह सभी राज्यों के राज्य का धर्म करता है—

राज्य का घेरा ८०० मील है और सम्पन्न राजधानी ४ मील लम्बी और १ मील चौड़ी है। नगर के चारों ओर सड़ि है और भीतर अत्यन्त दृढ़ पत्थर के आकाशचुम्बो बुर्ज हैं। चारों ओर कुम्भ, तासाव, फून आदि दर्पण की तरह स्वच्छ और रम्य हैं। वाणिज्य की बहुमूल्य वस्तुओं के ढेर बाजार में भरे हैं। लोग सुखी और सन्तुष्ट हैं, पर, धन-सम्पन्न और मुट्ठ हैं। कून-फल बेगुमार हैं। भूमि जोती और बोई जाती है और उसकी फसल समय पर काटी जाती है।

लोग सच्चे, उदार, सज्जन और कुसोन जान पड़ते हैं। वे कामदार चमकीले वस्त्र पहनते हैं। वे बड़े विद्या-भ्यसनी हैं और धर्म-सम्बन्धी विषयों पर भारी शास्त्रार्थ करते हैं।

यह यात्री कम्बोज के तत्कालीन प्रतापी राजा शिलादित्य द्वितीय का अतिथि बना और उसने उसका बहुत सत्कार किया। इस वली राजा के पास ५ हजार हाथी, २०००० सवार और ५०००० पल्टन की स्थायी सेना थी और उसने समस्त पंजाब को ६ वर्ष में विजय किया था।

इसी चीनी यात्री के समक्ष शिलादित्य ने एक बड़ी धार्मिक सभा की थी जिसमें उसने २० देशों के राजाओं को अपने-अपने देश के विद्वान्-ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को तथा प्रतिष्ठ-प्रतिष्ठ भक्तों और सैनिकों सहित एकत्रित होने की आज्ञा दी। उस ठाठदार सभा और उत्सव का वर्णन वह विदेशी इन शब्दों में करता है—

“संधाराम से लेकर राजा के महल तक सब स्थान तम्बुओं और गानेवालों के सेमों से सज्जित थे। बुद्ध को एक छोटी मूर्ति एक बहुत ही सजे हुए हाथी के ऊपर रखी जाती थी और शिला-

दिव्य इन्द्र की मूर्ति और कामरूप का राजा उसकी दाहिनी ओर पाँच-पाँच सौ युद्ध के हाथियों की रक्षा में खसता था। शिलादिव्य चारों ओर मोठी और अन्य रत्न तथा सोने-चाँदी के पूज फेंकता जाता था। मूर्ति को स्नान कराया जाता था और शिलादिव्य उसे स्वयं अपने कन्धे पर रखकर पश्चिम के द्वार पर ले जाता था। उसे रेशमी वस्त्र पहना कर रत्न-श्रृङ्खला आभूषण पहनाये जाते थे। इसके उपरान्त भोजन होता था और तब सब लोग एकत्र होकर शास्त्रार्थ करते थे। सन्ध्या समय राजा अपने भवन में खला जाता था।”

इलाहाबाद के सम्बन्ध-में यह कहता है कि इस राज्य का पैरा १००० मील है। पैदावार बहुत है और पशु बेशुमार हैं। मोग गुनील और भलेमानुस हैं, बड़े बिद्यानुरागी हैं। यह यात्री हमारे महान् अक्षवष्ट का भी जिक्र करता है। आज हमें देखने के लिए उस भाग्यशाली बुद्ध का ध्वंसावशेष बचा है।

आगे चलकर यह यात्री बनारस का जिक्र करता है। वह कहता है—

यह नगर हिन्दू-धर्म का उत्कृष्ट है। राज्य का पैरा ८०० मील है और राजधानी लगभग ४ मील लम्बी और एक मील चौड़ी है। गृहस्थ लोग धूर्त धर्माद्वय हैं। उनसे घर बड़ी-बड़ी बहु-मुखा बानुओं से भर रहे हैं। लोग बीमल और दयालु हैं और वे विद्याभ्यसन में लगे रहते हैं।

नगर में २० देव-मन्दिर हैं जिनके द्वार और शालाव नवजाती-तार पाषाण और लकड़ियों के बने हैं, जिन पर अद्भुत कारीगरी का काम है। इनके बाद यह बेलामी, उज्जैन, पाटलीपुत्र, गया आदि का अमरवार्त्तिक वर्णन करते अष्टाव राजा विम्बसार की

राज्य का घेरा ८०० मील है और सम्पन्न राजधानी ४ मील लम्बी और १ मील चौड़ी है। नगर के चारों ओर साई है और भीतर अत्यन्त दृढ़ पत्थर के आकाशचुम्बी युर्ज हैं। चारों ओर कुञ्ज, तालाब, फूल आदि दर्पण की तरह स्वच्छ और रम्य हैं। वाणिज्य की बहुमूल्य वस्तुओं के ढेर बाजार में भरे हैं। लोग सुखी और सन्तुष्ट हैं, घर, धन-सम्पन्न और सुदृढ़ हैं। फूल-फल वेशुमार हैं। भूमि जोती और बोई जाती है और उसकी फसल

जगत् का भोजन करती है।

कारण शासन-रीति सरल है । राज्य चार मुख्य भागों में बँटा है । एक भाग राज्य-प्रबन्ध चलाने तथा यज्ञादि के लिये है । दूसरा मन्त्री और प्रधान राज्य-कर्मचारियों को आर्थिक सहायता के लिये । तीसरा भाग बड़े-बड़े योग्य मनुष्यों के पुरस्कार के लिये है और चौथा भाग धार्मिक लोगों को दान के लिये जिससे कि वृद्धि होती है । इस प्रकार से लोगों के कर हल्के हैं और उनसे शारीरिक सेवा छोड़ी सी जाती है । प्रत्येक मनुष्य अपनी सांसारिक सम्पत्ति को शांति के साथ रखता है और सब लोग अपने निवास के लिये भूमि जोतते-बोते हैं । जो लोग राज की भूमि जोतते उन्हें उपज का छठा भाग कर की भाँति देना पड़ता है । व्यापारी लोग जो वाणिज्य करते हैं अपना लेन-देन करने लिये आते-जाते हैं । नदी के मार्ग तथा सड़क बहुत छोड़ी खुलाने पर खुले हैं । जब कभी राज्य के काम के लिये लोगों की आवश्यकता होती है तो उनसे काम लिया जाता है और मजदूरी दी जाती है । जितना काम होता है ठीक उतनी मजदूरी होती है ।

“सैनिक लोग सीमा प्रदेश की रक्षा करते हैं और उपद्रवियों को दण्ड देने के लिये भेजे जाते हैं । वे रात्रि को सब होकर राज-भवन के चारों ओर पहरा भी देते हैं । सैनिक लोग कार्य की आवश्यकता के अनुसार रखे जाते हैं । उन्हें कुछ दान देने की प्रतिज्ञा की जाती है । और प्रकट रूप से उनका नाम लिखा जाता है । शासकों, मन्त्रियों, दण्डनायकों तथा कर्मचारियों को उनके निर्वाह के लिये भूमि मिलती है ।

“सब लोग स्वभावतः ओछे हृदय के नहीं होते—वे सदा और आदरणीय होते हैं । घन सम्बन्धी बातों में वे निष्कपट और

ग्याय करने में गम्भीर होने हैं। वे लोग दूसरे जन्म में प्रतिक्रम पाने से डरते हैं और इस संसार की वस्तुओं को तुच्छ समझने हैं। वे लोग धोखा देने वाले छपी नहीं।”

यही सच्ची सम्मति मेगस्थनीज के समय से लेकर सब विचारवान् पात्रियों की रही है जिन्होंने कि हिन्दुओं को उनके परों और गाँवों में देखा है और जो उनके निरपराधों और प्रति-दिन के व्यवहारों में सम्मिलित हुए हैं।

ऐसा यह हमारा भारत था। मेगस्थनीज लिखता है—हिन्दू शांत, शिष्ट और शान्ति-प्रिय हैं, उत्कृष्ट रूपक हैं। वे विलास-हीनता और सत्यवादिता के लिये प्रसिद्ध हैं। वे इतने ग्याय-प्रिय हैं कि कभी अदालत में नहीं जाते। वे इतने सच्चे और साधु हैं कि उनमें धोर है ही नहीं, वे रात की घर-द्वार बन्द नहीं करते। कभी एक भी हिन्दू ने झूठ नहीं बोला, कभी वे अपने अधिकार को लिये-बढ़ नहीं करते। युद्ध-काल में सिपाही कभी बेवैरी और गाँवों को हानि नहीं पहुँचाते। इनमें दास प्रथा नहीं है। भूमि अत्यन्त उर्वरा है, उसकी अधिकांश महरों द्वारा सींचा जाता है। यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता। यहाँ की रमणियाँ अत्यन्त सती हैं।

ऐसे शांत और आनन्द के दिनों में भारत के महपिण्ड, रम्य अस्थली में अपने शिष्यवर्ग और पवित्र परिवार को लेकर शान्त मुद्रा से ध्यानस्थ बैठते थे। वे पवित्र तपोवन और आश्रम इन असंख्य लोगों की आश्रय स्थली थे जो अपनी ही इच्छा से बलास-ऐश्वर्य छोड़ कर केवल धर्म, ज्ञान और ईश्वर-सिद्धि में रहते थे। देश के राजा लोग बहुधा वहाँ आकर राजमहिषी, साधारण तपस्वियों की तरह महीनों रहते, गाय चराते,

समिधा धीनते और तप करते थे । असंख्य प्राणी इन तपोवनों में उन तपनिधान ऋषियों के तेजोमय चरणों में बैठ कर अगम्य व्याघ्यात्म और महान् समाज-शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते थे ।

कहाँ गये वे दिन ? वे अमर दिन ? ये दगावाज दिन और यह पाप गुलामी की आँधी कहाँ से उमड़ आई ? कब तक रहेगी ? वह यशस्वी हिन्दू जाति अब क्या फिर कभी कुछ प्राप्त कर सकेगी ?

कर्त्तव्य पथ

जिस जाति ने पृथ्वी भर की विजयिनी जाति को जन्म दिया, जिसने जल, थल और आकाश में अपनी विजयिनी सेनाओं द्वारा पृथ्वी तल को रौंद डाला था, जिसके प्रबल प्रताप ने संसार में आतंक उत्पन्न कर दिया था और जो पत ७०० वर्षों से कालवली के हाथों कुचली जा रही थी, आज वह जाग रही है। आज उसका प्रभात हो रहा है। उस जाति के सिर पर से अत्याचार की सलवार उतर गयी है। उसमें वह यौवन दीख पड़ने लगा है, जो किसी भी राष्ट्र में शोभा की वस्तु हो सकता है। अब इस नवयुग में प्रवेश करने से प्रथम उसे चाहिये कि वह पाखण्ड के गुलामी न रहें। दिमागी गुलामी को त्यागें और उत्साह और साहस से प्रत्येक विषय को विचारें और उस पर अमल करें।

पाखण्ड की जड़ दिमागी गुलामी है। जब कुछ स्वार्थी लोग असंख्य प्रजा को भूखें और असहाय इसलिये बना डालते हैं कि उनके स्वार्थों की सिद्धि होगी, तब उस जाति में अन्धविश्वास उत्पन्न होता है और यही पाखण्ड की जड़ है।

दिमागी गुलामी पाखण्ड की पुष्टि करती है। जिसके दिमाग गुलाम है, वे उस अच्छे-बुरे कंसे ही काम को बिना

चूँचपड़ किये करने को विवश हैं, जिनके लाभ या उपभोगों को वे न समझते हैं, न उसकी आवश्यकता समझते हैं ।

रूढ़ियों और अन्धविश्वासों ने संसार की महान् जातियों का नाश किया है, और विजयिनी हिन्दू जाति को भी कहीं न रक्खा । अब भी यदि रूढ़ियों और अन्धविश्वासों के नीचे उसकी गर्दन झुकी रही, तो उसका सर्वनाश आगामी दस वर्षों में हुआ सकता है । और यदि वह साहसपूर्वक अपने विभागों को स्वतन्त्र कर लें, और अन्धविश्वासों पर विजय प्राप्त करें, तो आगामी दस वर्षों में वह जगत् की महाशक्तियों से टक्कर लेने योग्य सामर्थ्य प्राप्त कर सकती है ।

यह वह युग है जब विवेक ने डकोसलों को चीर-काड़ डाला है, यह वह युग है कि समस्त एशिया, जो इन्हीं दोषों में फँसकर गुलामी की शताब्दियों काट चुका है, हुंकार भरकर गरज रहा है । चीन जागकर उठ खड़ा हो रहा है, तुर्किस्तान ने दिमाग गुलामी को टुकड़े-टुकड़े कर दिया है । एशिया भर में सामूहिक और व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य की सहुरें हिलोरें ले रही हैं । दिमाग गुलामी और पासण्डों के लिये संसार के महान् गुरु रुस ने संसार को नया मार्ग दिखाया है । और सब प्रकार राजनीति और अर्थशास्त्र के पंडित अतीर्णता समझ गये हैं, कि आगामी दस वर्षों में दो बातें अवश्य होनी हैं, १—यूरोप का सर्वनाश हो जाय और वह शताब्दियों तक अपने अत्याचारों का फल भोगेगा । २—एशिया पृथ्वी का समर्थ संध होया । एशिया की जी जा दिमागी गुलामी, रूढ़ि, अन्धविश्वास और पासण्ड में फँसी रहेगी वह झुककर नष्ट कर दी जायगी और नवीन उदार जाति उनकी सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी होगी । इसलिये हम

हिन्दुओं से पूछते हैं—ये हिन्दुओं ! क्या तुम राष्ट्रीय :
अधिष्ठाता बने रहना चाहते हो ?

पहिले यह कहो—क्या तुम स्वयं कोई राष्ट्र हो
यताओं तुम्हारे राष्ट्रीयता क्या है ? क्या ब्राह्मण तुम्हारे
स्तम्भ हैं ? जो सागों की संख्या में घूर्ण, आवारे, वि
चार, रसोदये, पानोदारे, संवक बने दिन काटते हैं ?
और विज्ञान से जिन्हें चिड़ है ! जो पापी, सभ्य, ज्वार
गराबी और कुकर्म होने पर भी प्रत्येक दशा में अपने
मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होना अपना जन्मसिद्ध अधिकार :
हैं ! या वे शत्रु-कुल-कुल तुम्हारे राष्ट्रीय स्तम्भ
गराबीपने और सुभषने को निलंघन जिन्दगी व्यतीत कर
गरीब प्रजा के पसीने से होरे-मोती खरीद कर बस्त्रों पर
और अनामी प्रजा को झूलसती सुओं में अपने भेड़िये सिप
और कर्मचारियों के भीषण अत्याचारों के सुपुर्द कर शिम
ठण्डी हुवा में अधर्नगी मिसों के साथ नाचने में और उनके
प्याले की शराब का एक घूँट पीने में जीवन सम्य समम
हैं ? क्या वे वैश्य-कुल शिरोमणि तुम्हारे राष्ट्रीय स्तम्भ
जो दिन निकलने से प्रथम गंगा में लोट मारते, आँखों में
घण्टों गोमुखी में माला गटकते, नंगे होकर मेंडक की
उछलकर चौके में भीगो बिल्ली की भाँति बैठ कर भोजन
कीड़े-मकौड़ों पर दया करते, उन्हें जिमाते तथा साड़े ग
तम्बर का तिलक लगाते हैं—ओ रेनगाड़ी के सिगनल की
चार कोस से हो दोसता है—परन्तु दूकान में बैठकर झूठ, धु...
चोरी, चोरवाजारी, छल, बेईमानी, निर्दयता, कंजूसी, स्वार्थ

संखिया देते और धन को ही चचा, ताऊ, दादा, मामा, भतीजा, सब समझते हैं ?

क्या उन शूद्रों से तुम कुछ आशा कर सकते हो जो धूर्तता, मूर्खता और पशुता में नाक तक डूब गये हैं; जिन्होंने शराब-सोरी, हत्या, चोरी, डाकेजनी, राहजनी, व्यभिचार और यथा-सम्भव तमाम प्रकार के अपराधों के घर होकर सैकड़ों वर्ष से मनुष्यत्व का जीवन भुला दिया है, जो भेड़िये की भाँति सदैव मनुष्य का शिकार करने की ताक में रहते हैं ?

क्या इस बिखरे हुए समाज का उद्धार इसी भाँति पड़े-पड़े हो जायगा ? ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपने में ऐँठकर कलाबत्तू हो रहे हैं। क्षत्रिय भी अपनी ठकुरास के खोम में धरती पर पैर नहीं धरते : वैश्यों को अपने नोट और गिशियों ने १० बोलल शराब का नशा चढ़ा रखा है। शूद्र बदहवास अलग पड़े है।

क्या इसी अवस्था को कायम रखकर तुम अपना सङ्गठन कर सकते हो, एक प्रबल महाराष्ट्र बना सकते हो ?

भाइयो ! खबरदार रहो, इतिहास के पन्नों की उल्टो। देखो कि जातियाँ किस प्रकार की योग्यता प्राप्त करके पृथ्वी की शक्तियों को विजय किया करती है और किस प्रकार की गलतियाँ करके अपना नाश किया करती है। क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो कि क्यों मुट्ठी भर मुसलमान आक्रमणकारियों ने भारत की रौंद डाला ? करोड़ों मर्दों से भरा हुआ देश किस प्रकार मुट्ठी भर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कुचल डाला, किस प्रकार चुपचाप लोग सुट गये, कत्ल हुए, और किस आसानो से मन्दिरों का विध्वंस हुआ ; किस आपत्ति-जनक रीति से भारतवर्ष १२वीं शताब्दि से १५वीं शताब्दि के अन्त तक लगभग ताबारिस माल

जाति पड़ा रहा; और अन्त में मुट्ठी भर सिपाहियों की सहा-
से, जो ईरान के शाह से हुमायूँ उधार भाग लाया था,
भारतवर्ष में प्रवल मुघल-साम्राज्य कायम हो गया ?

आप चाहे जो कुछ इसका कारण समझें, परन्तु इसका कारण
ओं का पाखण्डपूर्ण जीवन और रुढ़ियों तथा अन्धविश्वासों
उन्न-भिन्न अधमरा सामाजिक संगठन था ।

क्या हम विचार कर सकते हैं कि किस प्रकार ऐसी गम्भीर,
ल और धर्मत्मा जाति आज इस क्रूर पतित हो गयी है ?
जाति ने उपनिषद् के गम्भीर तत्त्वों का आविष्कार किया,
हैं पढ़कर एक बार प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शोपनहार ने कहा

“प्रत्येक पद से गहरे, नवीन और उच्च विचार उत्पन्न होते
और सब में उत्कृष्ट पवित्र और सच्चे भाव वर्तमान हैं,
तीय वायुमण्डल हमें घेरे हुए है । और अनुरूप आत्माओं
वीन विचार भी हमारी ओर हैं, समस्त संसार में मूल
यों को छोड़कर अन्य विद्याओं का अध्ययन ऐसा लाभकारी
हृदय को उच्च बनाने वाला नहीं है जैसा कि उपनिषदों
। इसने मेरे जीवन को शान्ति दी है और यह मृत्यु के समय
शान्ति देगा ।”

क्या उपनिषद् तत्त्वों के ज्ञाताओं को ऐसा पतित जीवन
भा देता है ? धर्म वह वस्तु है, जिससे आत्मा की शुद्धि होती
जिससे प्राणियों का उपकार होता है, जिससे जातियों को
वन-दान मिलता है, जिससे मर्यादा और आदर्श की रक्षा
ती है । धर्म वह है जो इस लोक और परलोक को मिलाता है ।
हजारों तरह के देवताओं को पूजना धर्म नहीं, पीर-पैगम्बरों

के पास स्त्रियों को भेजना धर्म नहीं, लम्बे-लम्बे तिलक लगाना भी धर्म नहीं, गोमुखी में हाथ डाल कर भगवान् को बहकाना भी धर्म नहीं, धर्म शिवाले में नहीं, धर्म गङ्गा में नहीं, मन्दिर में नहीं, धर्म-पुस्तकों में नहीं, हृदय के भीतर है ।

इसकी कोई परवाह न करो कि तुम कम पढ़े-लिखे हो । यदि तुम्हारे हृदय में पवित्रता है ; यदि तुम सत्य के प्रती हो, जो बात तुम्हारे मन में है, वही खदान पर है, वही कर्म में है, तो तुम सत्यवादी हो । यदि तुम अपने नौकरों, बच्चों, स्त्रियों, पड़ोसियों और स्वयं अपने ऊपर दया और प्रेम करते हो, सुखी और सन्तुष्ट रहते हो, वासना के गुलाम नहीं हो, तो तुम धर्मात्मा हो । बड़े-बड़े दान देना धर्म नहीं, वासना का त्याग करना धर्म है ।

पाखण्ड वह बीज है कि हृदय में कुछ और हो, पर करते कुछ और हो । यह पाखण्ड ही पाप है । तुम्हारे पास एक आसामी रुपया कर्ज लेने आया है, मुसीबत का मारा है, यदि तुम भीतर ही भीतर यह देखकर प्रसन्न होते हो कि रुपये का माल हो आने में दे आयागा और ऊपर से उससे सहानुभूति दिखाकर मीठी बातें बनाते हो, तो तुम पाखण्डी हो । यदि दुनिया को दिखाने के लिए तिलक-छापे लगाते हो, गङ्गा नहाते हो, सीताराम जपते हो, पर खुपचाप होटल में शराब और कोपते उड़ाते हो तो तुम पाखण्डी हो ।

मैं कहता हूँ कि तुम में यदि सतीशुण नहीं है, यदि तुम धर्मात्मा नहीं बन सकते, यदि सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते तो तुम सुल्लमसुल्ला शराब पीओ, व्याभिचार करो, मैं अन्त तक तुमसे प्रेम करूँगा और तुम्हें मर्द बच्चा समझूँगा ।

परन्तु यदि तुम गाय की खाल ओढ़कर समाज को धोखा

देते हो, तुम्हारे भीतर कुछ और तथा बाहर कुछ और है, तुम खुलकर पापी कहलाने का साहस नहीं कर सकते—न पाप को त्यागने योग्य आत्मवल ही तुम्हारे अन्दर है, तुम सब प्रकार की दुर्बलताओं के गुलाम हो, सत्य बात को सुनकर कहते हो कि हाँ, सत्य तो है, पर क्या करें मजबूर हैं, तो निस्सन्देह तुम कीड़े मकोड़े से भी अधिक नगण्य और घृणास्पद हो और मैं चार्हूंग कि जितनी जल्द हो तुम्हारा नाश हो ।

हमारे पाप अनगिनित हैं, इतने कि यदि कोई शक्ति पापों के दण्ड देने वाली है, तो हमें शारत हो जाना चाहिये था । हम शारत हुए, मगर पूरे नहीं । हम फिर जीवित हो रहे हैं, परन्तु आरम-शुद्धि के बिना जीवन कायम नहीं रह सकता । बहुत-सी जातिपाँ जातिपाँ हुई, पर जीवित रह न सकीं । इसका कारण आरम-शुद्धि का अभाव है । आज हमारी जाति में जीवन उत्पन्न हो रहा है, इस जीवन को पोषित करने के लिये हमें आरम-शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है । सबसे प्रथम आरम-शुद्धि का यह लक्षण है कि अपने को निष्पाप बनने के लिये हमें अपने पापों को स्वीकार करना चाहिये ।

जिन दो पापों का हमने ऊपर इशारा किया है, उनमें एक पाप यह है कि हमने मनुष्य को मनुष्य के ऊपर स्थान दिया । परमेश्वर की नृष्टि में सब मनुष्य समान हैं । सबका हाड़, माँस, मन, आत्मा, शरीर, स्वभाव, इच्छा, जीवन, भूत, प्यास एक समान है । इसका कोई कारण नहीं हो सकता कि कुछ मनुष्य कुदरती छोर पर बहुत बड़े समझ लिये जाय और कुछ बिलकुल कीड़े-मकोड़े नीचे । कुछ इने-गिने मनुष्य लाखों मनुष्यों के मान-वश के अधिकारों का कुचलते चले जाय, यह ऐसा पाप है जो

चाहे जैसी भी प्रबल जाति हो उसे शरत कर देगा । मनुष्य मनुष्य का भाई है । यह सामाजिकता के नाते एक समान है । हमने स्वार्थवश इस समानता को नष्ट कर दिया । हमने ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया । उनकी सर्वश्रेष्ठता उनकी जन्म-सिद्ध वस्तु बन गयी । वे लुच्चे, सफ़े, कसंकी, ध्यभिसारो, पापी, मूर्ख, पतित होने पर भी अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे । और अछूतों के मानसिक और शारीरिक विकास के हमने सब अधि-कार छीन लिये । उन्हें छिपाकर के समाज के अन्धेरे तहखानों में डाल दिया, उन्हें नगर में घुसने की मनाही की, उन्हें पास आने और छूने की मनाही की, उन्हें धर्म-मन्दिरों, कुओं और घाटों पर चढ़ने की मनाही की और अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनने तथा बिद्या पढ़ने की मनाही की ।

ब्राह्मणों की भाँति क्षत्रियों ने अपने से नीच समझी जाने वाली जातियों पर आधाधार करने में कसर नहीं रखी ।

वैश्यों की दशा इससे भी अधिक दयनीय है । तेज और साहस इस जाति से कोसों दूर है, परन्तु स्वार्थ-निष्ठा और श्रुत्या की हद नहीं । क्या मजाल किसी गरीब को बिना व्याज रुपये दे दें या व्याज में पाई भी छोड़ दें । उसका परिवार दुःखी हो तो भी चुर्की करा लेंगे, पर पाई-पाई बमूल करेंगे ।

शूद्रों का जीवन अपराध और पाप का जीवन बन गया है और वे कल-पूर्वक मानवीय अधिकारों से द्युत किये जाकर पशुओं से भी बदतर हो गये हैं । इस प्रकार मनुष्य के ऊपर मनुष्य का विधान करके हमने अपने समस्त राष्ट्र को मिट्टी में मिला दिया है । हम बर्बाद हो गये हैं । अपने से नीच बना कर हमने कुछ लोगों का ही नाश नहीं किया, हमने अछूतों और शूद्रों

इसमें कोई सन्देह नहीं, कि हमारा कर्तव्य-यय बहुत ही विकट है। हम उस स्थान पर पहुँच गये हैं कि यदि हम कर्तव्य के नाम पर नाजुक से नाजुक जोखिम अपने तिर पर न से लेंगे, तो हमारा अति शोघ्न नाश हो जायगा। क्योंकि अब तक जिस हिन्दू संस्कृति ने हमें जीवित रक्खा है वह इतनी जोर, दोषपूर्ण और अव्यावहारिक हो गई है कि अब ठहर नहीं सकती। प्रत्येक संस्कृति के लिए युग आते हैं। युग-धर्म के अनुसार महाजातियों की संस्कृतियाँ बदलती रहती हैं। जो जाति अपनी संस्कृति को युगधर्म के अनुकूल नहीं बना सकती, वह देर तक जीवित नहीं रह सकती। हिन्दू जाति ने अपनी संस्कृतियों को समय-समय पर बदला है, यद्यपि संसार की सभी जातियों के इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं—परन्तु मूल संस्कृति स्थिर रखते हुए केवल आर्थिक परिवर्तन भारत ही में हुए हैं।

मुसलमान, ईसाई और अन्य हिन्दू इतर सभी जातियाँ यद्यपि भारतीय हैं, परन्तु भारतीयता से दूर हैं। प्रत्येक मुसलमान अपने को अपने पड़ोसी हिन्दू की अपेक्षा अरब के एक अपरिचित मुसलमान को अधिक सगा समझता है। यही दशा ईसाइयों और अन्य जातियों की है। हिन्दू उन आर्यों के वंशज हैं जिन्होंने भारत की जातीयता, गौरव और उसकी लोकोत्तर संस्कृति कायम की है। इसके सिवा हिन्दुओं का भारत मूल स्थान है। भारत की आज सबसे प्राचीन जाति हिन्दू है—और मेरा कहना यह है कि उसकी संस्कृति मूल भारतीय संस्कृति है। अन्य जातियाँ उसकी सहयोगिनी होने के योग्य हैं।

परन्तु आज भी हिन्दू जाति में इसनी सामर्थ्य नहीं कि वह भारत की सब जातियों को अपने में आत्मसात् करके एक असङ्घ

महाजाति का जन्म दे। हिन्दुओं में राष्ट्रीयता का सर्वथा ही अभाव है। हिन्दुओं की अपनी कोई भाषा नहीं, बङ्गाली, तामिल, मराठी, गुजराती, पञ्जाबी आदि सैकड़ों भाषाएँ बोलते हैं। हिन्दुओं का अपना कोई देश नहीं, एक मर्म नहीं, एक जोधन नहीं, एक बिल्ह नहीं, एक सक्षय नहीं, एक संगठन नहीं।

हिन्दू नवयुवकों में आज साहस का उदय हुआ है, इसलिए हम हिन्दू जाति से बहुत आशान्वित हो रहे हैं। यदि नवयुवक साहस कर अपने कर्तव्य पथ पर अन्त तक चले तो उनका विजय है। हम प्रत्येक हिन्दू युवक से कहेंगे, भारतीय जातियों को आत्मसात् करके अपनी महाजाति का एक नवीन भव्य महान् निर्माण करो जो संसार की महाजातियों के देखने योग्य एवं अनोखी चीज हो।

राष्ट्र का नव-निर्माण

मैं सुधारक नहीं, क्रांतिवादी हूँ। मैं भारतीय राष्ट्र को सुधारना नहीं, उसे विध्वंस करके फिर से नव-निर्माण किया चाहता हूँ। भारतीय राष्ट्र में जितना विरोध, जितने खण्ड, जितने दोष और पाप, मैंल मरे हैं, उन्हें देखते कोई भी बुद्धिमान इसके सुधार की आशा नहीं कर सकता। स्वामी दयानन्द, राजा राममोहन राय और अनेक आधुनिक महापुरुषों ने इस उन्नीसवीं शताब्दी में, और इससे प्रथम दूर तक के इतिहास के सिलसिले में, प्रबल सुधारवाद का आयोजन किया; परन्तु कल यही हुआ कि एक नया खण्ड, नया सम्प्रदाय बन गया और दिमागी गुलामी के बातावरण ने उसमें दुर्बलताएँ ला दी। आर्य समाज और ब्रह्म समाज, दादू पंथ और नानक पंथ सभी की भावना राष्ट्र में सुधार और नवजीवन उत्पन्न करने की रही, परन्तु ये सभी एक-एक नये पन्थ बन गये और इनमें भी वे दोष आ गये, जो उन कुसंस्कारी पुत्रों के संसर्ग से आने अनिवार्य थे, जो क्षणिक उत्तेजना से इन दलों में मिले तो—पर वे अपने उस पुराने कुसंस्कारों के गुलाम थे, वे अपनी पुरानी विरादरियों में, पुराने

समाज में बंसे ही मिले रहे । इन सम्प्रदायों में और एक सम्प्रदाय की वृद्धि करना हो तो कोई नये सुधार की योजना रखे । परन्तु वह योजना चाहे जितनी कट्टर होगी—समाज का कल्याण न कर सकेगी । यह तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, एक तरफ हिन्दू गो-मांस के नाम से काँपते हैं और गोवध के विरुद्ध आपे से बाहर हो जाते हैं, उधर ईसाई, मुसलमान सुल्लभसुल्ला गो-मांस खाते हैं । मुसलमान सुअर के नाम से हृदय दर्ज तक चिड़ते हैं, पर तत्क्षिप्त सुल्लभसुल्ला सुअर खाते हैं । ईसाई सुअर और गो-मांस दोनों ही से परहेज नहीं करते । इस विषय की कट्टरता सैकड़ों वर्ष तक हिन्दू-मुसलमानों के निकट रहने पर भी नहीं मिटी । और हजारों वर्ष साथ रहने पर भी आज भी न हिन्दू गो-मांस के प्रति उदासीन हुए, न मुसलमान ही ! इसी प्रकार मूर्तिपूजा के विरोधी मुसलमानों ने जितना इसका विरोध किया, उतनी ही कट्टरता उत्पन्न हुई । हिन्दू सम्प्रदाय में भी दादू, मानक, आर्य आदि मत मूर्तिपूजा के विरोधी हैं, परन्तु उनका परस्पर कुछ भी प्रभाव नहीं । सुधारक हठधर्मी पर प्रभाव नहीं जमा सकता । ईसाइयों और मुसलमानों ने हठधर्मियों पर बल प्रयोग किया । यह एक क्रांति थी—सुधार न था । फल यह हुआ कि ये दोनों सम्प्रदाय संसार में व्याप्त हो गये । बौद्ध धर्म का प्रचार यद्यपि प्रकट में श्रान्तिकर नहीं समझा जाता, पर वास्तव में उसकी जड़ में भार-काट, अत्याचार और श्रान्ति कम न थी ।

यह तो हम अच्छी तरह समझ गये हैं कि वर्तमान हिन्दू-धर्म दिमागी गुलामी का एक जीर्णशीर्ण अस्तित्व है, उसमें अपनी रक्षा की रत्ती भर सामर्थ्य नहीं । आज राजनैतिक आन्दोलन ने जो शक्ति हिन्दू समाज को दी है—वह बात ही दूसरी

है। उम शक्ति के केन्द्र हिन्दू-धर्म की दृष्टि से तो प्रायः ओष और तिग्मनाम के ही पात्र हैं ! हर क्षण में यदि हिन्दू समाज, जिसे धर्म या कर्तव्य के नाम से मानता है, यदि उसकी पूरी-पूरी परवा की जाय तो, जो राष्ट्रीय प्रगति देश में पैदा हुई है, वह वहीं रुक जाय ! क्या वह हिन्दू, मुस्लिम और अल्प-संख्यक भारतीय जातियों के रक्त-सम्बन्ध को स्वीकार कर सकता है ? उसकी आज हमें आवश्यकता है। क्या वह स्त्रियों के उस साहस की प्रशंसा कर सकता है, जो ये आश्चर्यजनक रीति से किसी अज्ञात दुर्जेय शक्ति के घल पर दिया रहो हैं ? वह तो समाज कल्याण से दूर—एक ऐसी भावना में ओत-प्रोत है, जिसकी सारी ही शक्ति आत्मा की कल्याण-कामना में लग गई है, और वह भावना भी शुद्ध नहीं, प्रायः भ्रान्त है ! आत्मा की कल्याण-कामना निस्सन्देह एक बहुत सुन्दर वस्तु तो है—परन्तु राष्ट्र और देश के कल्याण का प्रश्न भी असाधारण है ! दर्शन-शास्त्र कहते हैं—“यतो अभ्युदय निःश्रेयससिद्धिस्म धर्मः” जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो वह धर्म है। यह अभ्युदय ही सांसारिक परमस्वार्थ और निःश्रेयस पारलौकिक परमस्वार्थ है। सांसारिक परमस्वार्थ राष्ट्रीय स्वाधीनता, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्वाधीन अधिकार और पारलौकिक परमस्वार्थ आत्मा का सभी बन्धनों से मुक्ति प्राप्त करना यह निःश्रेयस है। यदि मैं कहूँ कि निःश्रेयस से अभ्युदय श्रेष्ठ है तो अनुचित नहीं, यदि श्रीकृष्ण अभ्युदय को निःश्रेयस की अपेक्षा श्रेष्ठ न मानते, तो सम्भव न था कि जगत प्रपञ्च में फँस कर ऐसे सोमहर्षक रक्त-पात के विधायक बनते। क्या कुरुक्षेत्र और प्रभास का हत्याकाण्ड साधारण था ? और क्या अकेले श्रीकृष्ण ही उसके पूर्ण रूप से

उत्तरदायी नहीं थे ? क्यों उन्होंने चुपचाप मुक्ति की कामना से संसार को त्याग कर समाधि नहीं लगाई ? जीवन भर क्यों महात्मा गांधी जेल में कैदी के रूप में पड़े रहे ? इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि प्रथम यह लोक और पीछे परलोक है, इसलिये हमें सर्व प्रथम इस लोक के लिये सत्कर्म करने चाहिये और पीछे परलोक के लिये ।

हमारी एक भयानक भूल यह है कि हम जब कभी छोटा-बड़ा सत्कर्म करते हैं, वह परलोक के लिये करते हैं, और जो छोटा-बड़ा कुकर्म करते हैं, इस लोक के लिये करते हैं ! हम दया, सेवा, त्याग, दान, तप, संयम, विवेक आदि का जब कभी उपयोग करेंगे, उसका फल परलोक-स्वाते में डालेंगे, पर जब कभी स्वार्थ, छल, पाशण्ड, हत्या, चोरी तथा व्यभिचार आदि दुष्कर्म करेंगे, इस लोक के लिये करेंगे । यदि हम यथासम्भव सत्कर्म इस लोक के लिये करें, तो हमारी बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो जायें । प्रातःकाल हम स्नान करके माला से, गोमुखी में हाथ डाल, भगवत् स्मरण के लिए बैठते हैं—घण्टे दो घण्टे में जितने पवित्र वाक्य, श्लोक, दोहे, चौपाई, पद याद होते हैं सभी रट जाते हैं—यह हमारा सारा काम परलोक में फल देगा ; पर वहाँ से उठ कर जब दफ्तर या दुकान पर जाते हैं और कारबार में झूठ, दगा, निर्दयता आदि का व्यवहार करते हैं तब किस पाप से जेब कितनी भारी होगी, यही देखते हैं—परलोक की विल्कुल ही भूल जाते हैं ! यही तो दिमागी गुलामी है जो हमें सुधार करने में विफल करती है और जिसके संस्कार मात्र को बिना नष्ट किये हम नवराष्ट्र की रचना नहीं कर सकते और बिना

नवराष्ट्र की रचना किये हम देश को न एक इंच बढ़ा सकते हैं और न उसका रत्ती भर भला कर सकते हैं !!

यह बात सच है कि मेरे आसोप की प्रधान दृष्टि केवल हिन्दू समाज पर ही है, और वह इसलिये कि वही भारत की प्रधान जाति है । उसकी संख्या २२ करोड़ है और उसी के सङ्गठन में बहुत से खण्ड हैं ! हिन्दू ही राष्ट्रीय नव-निर्माण में सब से बड़ी बाधा हैं । छुआछत, स्नानपान, ऊँच-नीच, जाति-भर्यादा आदि के भयानक बन्धनों ने हिन्दू जाति को इतना निस्तेज और निर्बल कर रखा है कि अब तक उसके ये बन्धन हड़तापूर्वक काट न दिये जायें—यह किसी काम की नहीं बन सकती ! २२ करोड़ नर-नारियों के समुदाय को इस बन्धन में विवश छोड़कर भारत आगे बढ़ेगा कैसे ? यह तो बात विचार में ही नहीं आ सकती !!

हिन्दू नवयुवकों ने इस समय उत्थान्ति में जो पीरूप प्रयोग किया है वह असाधारण है, परन्तु नवीन नहीं । चीन, जापान, रूस, इटली आदि देशों के नवयुवक अभी पीछे हैं—परन्तु उनके बन्धन भी असाधारण हैं । सौभाग्य से भारत को राजनीति का एक गुरु गांधी जैसा महान् पुरुष मिल गया । गांधी का राजनैतिक गुरुपन कर्म-भ्रमि पर था, यह बड़े आश्चर्य का विषय है । भारत के लिए यह स्वाभाविक भी था, और इसका फल हमने प्रत्यक्ष देखा कि जो नवयुवक महात्मा गांधी के राजनैतिक दीक्षा प्राप्त ज्ञाप्य बनते गये, वे हिन्दू-धर्म की रुढ़ि की गुलामियों से भी साफ-साफ बहुत दूर तक स्वाधीन होते गये । छुआ-छूत और ऊँच-नीच के भेद उनसे दूर हो गये—वे सेवा कार्य और सात्विक जीवन के महत्व पर स्वतन्त्र विचार करने लगे—उनके मन पवित्र, स्वच्छन्द और त्याग की भावना से ओत-प्रोत

हो गये । महात्मा गांधी को यह ध्येय प्राप्त था कि उन्होंने भारत के युवकों को अपनी आत्मिक और हार्दिक सद्भावनाओं को ऐहिलौकिक कार्यों में—और उन कार्यों में, जिनमें प्रायः उनका स्वार्थ नहीं होता—लगाने की रुचि उत्पन्न कर दी ।

यह बात तो मैं स्वीकार करूंगा कि ऋषि दयानन्द की शिक्षा ने विषुद्ध धार्मिक ढङ्ग से स्वतन्त्र विचार करने की रुचि भारत के इन युवकों के पिताओं के मन में पैदा कर दी थी, और इसके साथ ही अङ्गरेजी शिखा-पद्धति ने उनके पुराने अन्ध-विश्वासों की जड़ें हिला डाली थीं । अब ये युवक किसी रुढ़ि के गुलाम होंगे, यह मैं आशा नहीं कर सकता । इनमें वीरता, त्याग, स्वावलम्बन और विनम्रता उत्पन्न करने का ध्येय तो महात्मा गांधी ही को है । यह महापुरुष शताब्दियों तक भारत में पूजा जायगा । हिन्दू-धर्म की सात्विक प्रवृत्तियों को इसने उदय किया । दुर्दम्य क्षोभ के कारणों को प्रकट करके भी इस पुरुष ने युवकों को समय से मुक्त करने की शिक्षा दी । नवराष्ट्र के निर्माण की यह मूल मिति है ।

मैं यह कह सकता हूँ कि यदि नवराष्ट्र के निर्माण में हिन्दू मुस्लिमों और साहस से जुट जायें और राजनैतिक भाग्यनिर्णय से प्रथम ही नया राष्ट्र बनालें—तो फिर कल्याण ही कल्याण है ! फिर तो न रूस, न एंग्लो-अमेरिकन गुट ही की शान्ति भारतीय शान्ति के समान उज्ज्वल हो सकती है !!

यदि हिन्दू समाज अपनी दिमागी गुलामी को तोड़ दे ; वह स्वच्छन्द हो जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि मुसलमान और अल्पसंख्यक जातियाँ बड़ी आसानी से उसके अन्दर लीन हो जायेंगी !! मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जब तक यह मुख्य

कठिनाई दूर नहीं हो जाती, भाग्य की राजनैतिक स्थिति दृढ़ नहीं हो सकती । जब तक ब्रिटेन का राज्य था, तब तक तो किसी तरह मायमा इसी भाँति चलता रहा, परन्तु अब राज-सत्ता का प्रश्न भाया है । जब देश का ग्यामी देश का जनबन् होगा, तब यदि जनबन् में एक संयुक्त राष्ट्रीयता पैदा न हुई तो प्रजासत्ता देश में स्थापित हो ही नहीं सकती । इसके विरुद्ध उस समय देश में ऐसी अस्थान्ति उत्पन्न हो सकती है जिसके शान्त करने का कोई उपाय ही नहीं है ।

एक समय था, जब भारतवर्ष एक मुट्ठी किये के समान था । यह अपनी आपसबकता को सभी सामग्री उपजा लेता था । विदेशियों से यदि इसका कोई सम्बन्ध था तो सिर्फ इतना ही कि उसके काम में आने से जो कुछ बच जाय उसे वह विदेशियों को बेच दे । तब विदेशी व्यापारो उसके द्वार पर खड़े रहते थे, और जो कुछ भारत को देना होता था, उसे लेकर बदले में स्वर्ण और रत्न लेकर चले जाते थे । उस समय उसकी एकदेशीयता और रत्न लेकर चले जाते थे ! उस समय उसकी एकदेशीयता घनी हुई थी । उसका अन्य जातियों से संसर्ग न करना भी निम गया था ; यद्यपि तब भी भारतीय बड़ी-बड़ी यात्राएँ करते थे—परन्तु वह समय ही और था । राजसत्ता का प्रायः सर्वस आधि-पत्य था । भारत में भी राजसत्ता थी—इसके सिवा भारत की एकजातीयता भी थी ।

पर वह क़िला तो अब टूट गया । अब उसे स्वाधीन होते ही शताब्दियों तक व्यापार-वाणिज्य और शिल्प-शिक्षा आदि के लिये संसार भर में यात्रा करनी पड़ेगी । संसार की जातियों में मित्रता व सद्भाव बनाना पड़ेगा । ऐसी दशा में यदि हिन्दू अपना चोका, घोता, दाल, चावल और जनेऊ लिए फिरें तो समझिए

कि उनकी दुर्दशा और असुविधाओं का अन्त न रहेगा ! क्या हिन्दू-जाति सरलता से पड़ोसी जातियों की वन्धु बन सकती है ? उसे तो एशिया के संगठन में सम्मिलित होना अनिवार्य है । यदि उसने अपनी मूर्खता और चौके-चल्हे में फँस कर एशिया के संगठन का तिरस्कार किया तो यह मानी हुई बात है कि एशिया का सर्वप्रथम काम यह होगा कि वह अपने पहले घके में इस निकम्मी बधूत हिन्दू-जाति को विध्वंस कर दे और तब उसे पड़ोस के मुस्लिम राष्ट्र वांट लें ।

यह स्पष्ट है कि ग्रेटेन के पजे से छूट कर भी भारत हिन्दू-जाति की सम्पत्ति नहीं बन सकेगा, अब तक कि वह अपना नया राष्ट्र न निर्माण कर ले और जिसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और अन्य अल्प-संख्यक जातियाँ मिलकर एक महाजाति के रूप में न खड़ी हो जायें !!

भारतीय-प्रजातन्त्र के ये हिस्से नहीं बंट सकते, जैसे कि अंगरेजी राज्य में ये । कितनी नोकरियाँ हिन्दुओं को और कितनी मुसलमानों को मिलें—यह तुच्छ प्रश्न अब न रहेगा, अब तो यही प्रश्न होगा कि भारत को निवासनी महाजाति का नाम क्या है, भारत की अधिपति जाति कौन सी है ?

मैं प्रथम कह चुका हूँ कि नवराष्ट्र निर्माण में सब से बड़ी बाधक हिन्दू-जाति है । अन्य जातियाँ बहुत कुछ बढ़ी हुई हैं—यदि हिन्दू-जाति उनके बराबर पहुँच आयती तो अन्य जातियाँ सुखी से मिल जायेंगी !!

हिन्दू-सङ्गठन और शुद्धि-आन्दोलन इन दोनों ही नीतियों से मेरा मतभेद का मूल कारण यह है कि इन नीतियों से अन्य जातियों को भी हिन्दुओं के उन पुरानी रुढ़ियों के बंधनों में

वाधा जा रहा है ! प्रश्न तो यह है कि इस समय हिन्दू-संस्कृति संसार की सभ्य जातियों से सामाजिक रीति से मिलने के योग्य है या नहीं ? यदि है तो अन्य जातियों को शुद्ध करना ठीक है । यदि नहीं तो जहाँ २२ करोड़ चौका-चूल्हा, जाति, छूत-अछूत, जनेऊ घोती की चिन्ता में हैं, वहाँ ४० करोड़ हो जायेंगे । मुख्य और विकट प्रश्न तो बना ही रहेगा ।

अलबत्ता, हिन्दू नाम से मैं प्रेम करता हूँ ! भले ही उसका चाहे कोई जो भी भद्दा अर्थ करे । मैं यह स्वाभाविक रीति से चाहूँगा कि हिन्दुस्तान का प्रत्येक प्राणी अपने को हिन्दू कहे । मैं हिन्दू-राष्ट्र के निर्माण का प्रश्न देखता हूँ और हिन्दू-राष्ट्र के निर्माण की ही योजना सामने रखता हूँ और उसमें सभी अल्प-संख्यक भारतीय जातियों को खीन करने की कामना भी करता हूँ । पर हिन्दू-राष्ट्र की वह शक्ल होनी चाहिए, कि संसार की सभी जातियों में उसके अवाध सामाजिक सम्बन्ध स्थापित हो सकें—सभी भारत में एक महान् राष्ट्र का उदय हो सकता है !!!

जाति-प्राप्ति का विनाश

मेरी यह गुत्ती राय है कि जब तक जन्मगत ब्राह्मणत्व का जड़-मूल से नाश न हो जायगा, तब तक हिन्दू-राष्ट्र का गंगटन होना किसी भी भाँति सम्भव नहीं। ये शब्द बहुत बटोर हैं, परन्तु मैं इन्हें छाती में छिपाये घंटा हूँ। मैं शब्द में दुनिया सातवर हिन्दू-समाज के सम्मुख रखसूँ या नहीं—इसकी विवेचना मैंने बड़ी ही बेचैनी से की है। मेरे ये शब्द नये, भाव बटोर और बानो की असह्य हों सकते हैं—परन्तु ये हिन्दू-जाति के दुष्टिमान भावधो ! खरा इस बात पर तो विचार करो कि जो जाति यह दावा करे, कि हम चाहे जैसे भी मूर्ख, पागल, भूत, नीच, शराबी, धर्मिधारी, लमपट, छुनी, बलछुी, बोर, गुटेरे, बमई और विशासपाती एवं दुलाम-बाबर हो, किन्तु फिर भी संसार भर की मानव जाति में सबसे ध्येष्ट और गभी के बन्दनीय हैं ; यह ध्येष्टता हमारा जन्म-अधिकार है ; और हमसे भिन्न बन्द कोई भी अनुप्य चाहे जैसा ध्येष्ट, रिद्वान्, लक्ष्मणारी, बर्माणा, लक्ष्मी, लक्ष्मी हो—यह हमसे निह्येष्ट ही है—उनके प्रति उपरोक्त भाव न प्रकट किया जाय तो किया क्या जाय ?

वेद पढ़ना-पढ़ाना, दान लेना और देना, यज्ञ करना कराना—ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। अब जरा गौर करके जाय, इनमें मनुष्य जाति में सर्वश्रेष्ठ होने योग्य कौन-सा गुण सज्जा की बात तो यह है कि दान लेना भी गुणों में समझा है, जबकि कोई भी आत्माभिमानी किसी का दान नहीं स्वीकार सकता। परन्तु अधिक-से-अधिक वेद पढ़ना ऐसा गुण सकता है, जो ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा बढ़ाये। परन्तु इस वेद का मूल सिर्फ उन्हें कण्ठ याद रखना और उनके द्वारा भिन्न-आइम्बरों के द्वारा यज्ञ रचाना था—उनका अर्थ समझना न

गीता में जो ब्राह्मणत्व के लक्षण हैं, वे मनु की अपेक्षा उच्च हैं।

“शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, शास्त्र-अनुभव ज्ञान और आस्तिकता ये ब्राह्मण के कर्म हैं।”

गीता अ० १८ ; श्लोक ४

गीता-वर्णित गुणों से यह पता लगता है कि गीता उद्गाता ब्राह्मणत्व को सुसंस्कृत करना चाहता था। यह धर्म में रखने योग्य बात है कि वह ब्राह्मणत्व के ये स्वाभाविक लक्षण बताता है।

अब क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि उत्कृष्ट मानवीय मूल्य हरिश्चन्द्र राजा में नहीं, ये, यदि ब्राह्मणत्व श्रेष्ठ था तो क्यों राजा हरिश्चन्द्र को वह नहीं प्रदान किया गया? क्या बुधिष्ठिर, विदुः श्रीकृष्ण, राम और भर्तृहरि आदि-आदि व्यक्ति शम, दम, त्याग, वैराग्य और ज्ञान की चरम सीमा में पहुँचे हुए पुरुष न थे परन्तु खेद की बात तो यह है कि वे ब्राह्मणत्व की अपेक्षा श्रेष्ठ स्वीकार ही नहीं किये गये।

अब विचारने की बात तो यह है कि आज ब्राह्मणत्व की हमें आवश्यकता है या नहीं—अर्थात् वह हिन्दू समाज के लिए कुछ उपयोगी भी है या नहीं ? दूसरे, उसमें संशोधन किया जाय या उसका नाश किया जाय ?

मैं प्रथम प्रश्न के उत्तर में यह दृढ़तापूर्वक बहूँगा कि इस समय और भविष्य में भी हिन्दू-समाज को ब्राह्मणत्व की बिल-कुल जरूरत नहीं है। इस समय पढ़ाने-लिखाने आदि गुरु का कार्य ब्राह्मण ही करें, इसका कोई प्रतिबन्ध नहीं है। चाहे भी जिस जाति का हिन्दू बच्चा चाहे भी जिस जाति का शिष्य बन जाता है, यह स्कूल कालेज में हम देखते ही है। अलवसा, संस्कृत शिक्षा-पद्धति में अभी ब्राह्मणत्व की बू है। एक तो संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों ही प्रायः ब्राह्मण होते हैं, परन्तु ब्राह्मण गुरु अब्राह्मण छात्रों से और ब्राह्मण शिष्य अब्राह्मण गुरु से भ्रान्ति करते हैं—जो कि इस भाग्यहीन जाति के उस झूठे गर्व का चिह्न है, जिसने उसे आज निकम्मा बना दिया है, फिर भी संस्कृत-शिक्षा की परिपाटी तेजी से आधुनिक हो रही है, और वह कट्टरता मिट जायगी। मैं यह भी आशा करता हूँ कि संस्कृत का सारा महत्त्व अति शीघ्र हिन्दी से लेगी, और संस्कृत पढ़ने वाले छात्र आगामी १० वर्षों में बहुत कम रह जायेंगे। परन्तु ब्राह्मणों की सबसे अधिक और अनिवार्य आवश्यकता तो धर्म कृत्यों के लिए है। बिना ब्राह्मण के कोई भी संस्कार—शादी, गमी, गृह प्रवेश, याता आदि नहीं किये जाते। याजक, ज्योतिषी—और न जाने किस-किस रूप में ब्राह्मणत्व की आवश्यकता बनी ही रहती है। ब्राह्मण किसी भी घर में एक घण्टा किसी भी ग्रन्थ का जप कर जायगा और

वेद पढ़ना-पढ़ाना, दान लेना और देना, यज्ञ करना कराना—ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। अब जरा गौर कर जाय, इनमें मनुष्य जाति में सर्वश्रेष्ठ होने योग्य कौन-सा सज्जा की बात तो यह है कि दान लेना भी गुणों में समझा है, जबकि कोई भी आत्माभिमानो किसी का दान नहीं ले कर सकता। परन्तु अधिक-से-अधिक वेद पढ़ना ऐसा सकता है, जो ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा बढ़ाये। परन्तु इस वेद का मूल सिर्फ उन्हें कण्ठ याद रखना और उनके द्वारा भिक्षु आदिम्बरों के द्वारा यज्ञ रचाना था—उनका अर्थ समझना

गीता में जो ब्राह्मणत्व के लक्षण हैं, ये मनु की अपेक्षा उच्च हैं।

“शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, शास्त्र अनुभव ज्ञान और आस्तिकता ये ब्राह्मण के कर्म हैं।”

गीता अ० १८ ; श्लोक

गीता-अग्नि गुणों से यह पता लगता है कि गीता उद्भूत ब्राह्मणत्व को सुगंस्कृत करना चाहता था। यह में रखने योग्य बात है कि यह ब्राह्मणत्व के ये स्वामाधिकार यज्ञाता है।

अब क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि उलूखट मानवीय हरिश्चन्द्र राजा में नहीं, ये, यदि ब्राह्मणत्व थे तो क्यों हरिश्चन्द्र को यह नहीं श्रदान दिया गया? क्या मुनिपंडित, विद्वान्, योगी, गम और भर्तृहरि आदि-आदि व्यक्ति शम, क्षमा और ज्ञान की धरम गोमा में पहुँचे परन्तु वेद की बात तो यह है कि वे स्वीकार हो नहीं दिये गये।

ऐसी वस्तु ही नहीं रही, जिसके बिना समाज का काम ही न चल सके। वह तो वक्त ही अब लोटकर नहीं आ सकता, जब ब्राह्मणों के अधीन राजाओं को महाराज और महाराजों को सम्राट बना देने की शक्तियाँ थीं ! यदि इस समय ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया जाय तो छुआछूत, ऊँच और नीच, अंधविश्वास और बाह्याढम्बर बिलकुल मिट जायें।

ब्राह्मण यदि अपने को सर्वश्रेष्ठ समझे और अन्य जातियों को अपने से नीचा समझे तो इसमें अन्य जातियों का क्या लाभ है ? फिर वे भी अपने में से ऊँच नीच चुनती जायेंगी। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय के हाथ का भोजन करने से इन्कार कर दे तो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के हाथ का खाने से इन्कार करेगा, यह परम्परा ही है।

अवश्य ही इन बातों के रहते यहाँ संगठन नहीं हो सकेगा। और मैंने खूब सोच-विचार कर देखा लिया है कि हिन्दू जाति को उठकर खड़ी होने के लिये प्रथम बार जो उद्योग करना है—वह ब्राह्मणत्व का नाश कर देना है। इसलिए मैं यही अपनी खुली सम्मति रखता हूँ कि इसे जड़मूल से नष्ट कर दिया जाय। ब्राह्मण मित्तों, सम्बन्धियों और प्रियजनों एवं बुजुर्गों से हमारे वही प्रेम और आदर के सम्बन्ध बने रहने चाहिये—किन्तु धर्म कृत्य या वे काम, जिनकी दक्षिणा होती है, उनसे कदापि ब्राह्मण के नाते नहीं कराने चाहिये।

ब्राह्मण भोजन भी इनमें से एक कर्म है—शादी और गमी में प्रथम ब्रह्म भोज होता है। ऐसा न होकर यदि आवश्यकता ही हो तो एक पंक्ति में प्रति भोज होना चाहिए। अलबत्ता दानखाते

यदि कुछ अन्न-वस्त्र अपना धन देना हो तो अनायास, अस्पताल आदि सार्वजनिक संस्थाओं को वह दिया जा सकता है।

अकेले ब्राह्मणत्व का नाश करके ही हिन्दुओं का उद्धार नहीं हो सकता। उन्हें जात-पात के कोढ़ को भी जड़-मूल से दूर करना होगा। ब्राह्मणत्व ही इस जात-पात के बखड़े की जड़ है, यह तो स्पष्ट है, परन्तु जात-पात ने स्वयं भी एक ऐसा कुसंस्कार हिन्दू-जाति में उत्पन्न कर दिया है, कि जो उसे पनपने ही नहीं देता। कोई भी जाति चाहे जितनी नीच या निम्न थेली की हो—पर जब कभी उसकी जातीय-पञ्चायत होती है, तब उसकी अकड़-एँठ और खींच-तान की बहार देखने ही योग्य होती है। जाति के चौधरी और पञ्च अपने को घन्ना सेठ का समूरा समझ कर इस तरह अकड़-अकड़ कर बातें करते हैं कि उनकी वाग्मिता पर 'बाहू !' कहने को जी चाहता है। जाति के लोग शराब पीकर मतवाले हो जाते हैं या मांसाहारी, व्यभिचारी और कुमार्गी हो रहे हैं, यह इन पञ्चों का विचारणीय विषय नहीं। इन पञ्चों का विचारणीय विषय तो यही है कि अमुक ने अमुक निम्न नीच ऊँच जाति की स्त्री या पुरुष से सम्बन्ध स्थापित कर लिया। अमुक ने अमुक का हुक्का पी लिया, हत्यादि।

ये चौधरी और पञ्च प्रायः मुसल और सालची एवं स्वार्थी होते हैं। और प्रायः दसवन्दी की कोचड़ में संलग्न होते हैं। ऐसी दशा में इनके फँसलों में न्याय की गुंजाइश होना सम्भव ही नहीं। ये लोग बिरादरी के लोगों को अपनी पालतू भेड़ समझते हैं और उन्हें अपनी पंचायत के बाड़े में बन्द करके मनगाने ढंग से उन्हें दाना-पानी दिया चाहते हैं। कभी-कभी तो इनके

व्यवसायों से गरीब व्यक्ति का सर्वनाश ही हो जाता है। परन्तु यहुधा यही देखने को मिलता है कि इन मूर्ख चौधरियों का इन बेचारे जाति के मनुष्यों पर वैसा ही असाध्य एकाधिपत्य रहता है, जैसा कि ब्राह्मणत्व का हिन्दुत्व पर है।

यद्यपि क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बड़े-बड़े वर्णन प्राचीन काल के ग्रन्थों में मिलते हैं और उनको श्रेष्ठता को एक-एक से बढ़ कर देते जाते हैं, परन्तु ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत ही कम, चुन चुन कर श्रेष्ठ पुरुष बन सके थे। शेष प्रजा में ज्यों-ज्यों राजव्यवस्था समाप्त हो गई और सामाजिकता पैदा होती गई—एक तीसरे वर्ण की परिणति हो गई और वह तीसरा वर्ण वैश्य था, जो वास्तव में विश्व का विकृत रूप था—और जो वास्तव में साधारण प्रजा के अर्थ में ही आया था। क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग, जो पुरोहित हो सकते थे और न मोढ़ा, नाना प्रकार के वाणिज्य व्यापार तथा उद्योग में लग गए थे—उनका वर्ण वैश्य हुआ। इन्हीं तीनों की सङ्गठन शक्ति आर्य जाति के नाम से प्रख्यात रही। शूद्रों को केवल नाम मात्र को उन्होंने मिलाया—वास्तव में वे आर्यों के सभी स्वत्वों से हीन थे।

इस समय की जाति-व्यवस्था और पुरानी जाति-व्यवस्था में यही अन्तर पड़ गया है कि पुराने समय में जाति ने ब्राह्मणों को कुछ और तथा क्षत्रियों को कुछ विशेष अधिकार दिया था। पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और साधारण लोग मिल कर अपने को एक ही जाति वाला समझते, एक ही धर्म की शिक्षा पाते थे। उन साहित्य और कलाओं में भी एक ही धर्म। सब मिल कर एक साथ खाते-पीते, बेटी-व्यवहार करते थे। परन्तु आजकल के जाति सम्प्रदाय के भेदों ने उसे इस ऊँदर टिन्न-मिन्न कर दिया।

कि शादी-व्यवहार की समानता तो दूर रही, हाथ का छुआ पानी पीना और अन्न खाना भी अधर्म की बात समझी जाती है।

मैं ऊँची जाति से सारे हिन्दुओं से यह पूछता हूँ कि वे यह तो बतायें कि इस जाति-पाति से क्या लाभ है ? इससे कौन सा इस लोक का या परलोक का मतलब हल होता है ? मेरे साथ आओ, मैं सारों ब्राह्मणों को वैश्याओं का धूँक खाटते दिखता दूँ। हजारों वैश्यों को होटल में मांस गटकते दिखता दूँ। इसमें इनका धर्म नहीं बिगड़ता। विरादरी चूँ भी नहीं करती। चाहे भी जिस जाति की स्त्री से पाप-कर्म करने में जाति कुछ नहीं कहती, मगर विवाह करके उन्हें पत्नी बनाना पाप समझती है। मैं पूछता हूँ—पाप धर्मिचार है या पाप वह है जो नीति का पालन किया जाय। क्या ऊँची जाति के लोगों का शरीर हाड़-मांस का नहीं ? हम येवकूप चमण्डी उच्च जाति वालों को मुसलमानों और अंगरेजों के सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाते तो छरा भी गर्रत नहीं आती, मगर घर में आते ही हम अपनी कुलीनता की डींग हाँकते हैं। मैं उन पुरुषों को भी जातीय मामलों में कड़ी अकड़ से ऐंठता देख चुका हूँ जिन्हें दूसरी जाति वाले तुच्छ समझते हैं। यह कैसे शोक और पश्चात्ताप का विषय है।

हाँ, मैं यह कहता हूँ कि वर्ण-व्यवस्था भी नष्ट कर दो। यह तो मैं खास तौर पर जोर देकर पहले ही कह चुका हूँ कि ब्राह्मणत्व का तत्काल नाश कर देना चाहिए। मेरा कहना यह है कि अन्य वर्णों के विभाग की भी जरूरत नहीं है। चाहे भी जो व्यक्ति चाहे भी जो व्यवसाय अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार करेगा—जिसका भी उसे सुभीता होगा। आज ब्राह्मण हलवाई हैं, खोमचा बेघते हैं, रसोई करते हैं, पानी मरते हैं, मुनीम

हैं, चपरासी है, साहूकार है, चकील हैं, और ऊँचा-नीचा ऐसा कोई पेशा नहीं जिसमें वे न हों। फिर भी वे ब्राह्मण हैं। यह स्मरण रखने का एक तो यह कारण हो सकता है कि वे ब्राह्मणों में ही रोटी-बेटी के सम्बन्ध करें, दूसरा—दुनिया से वे अपने की सर्वश्रेष्ठ समझें। ये दोनों ही अधिकार, जितनी जल्दी हो सके, उनको नष्ट कर देने चाहिए।

देशक में क्षत्रियों के वर्ण की भी आवश्यकता नहीं समझता। निकट भविष्य में जो नया राष्ट्र बनेगा उसके लिए हिन्दु-स्तान के प्रत्येक युवक को क्षत्रियों के गुणों को सीखना होगा और उनकी राष्ट्रीय सेना, अब भी देश की जरूरत होगी, देश के लिए लोहू बहाने को तैयार मिलनी चाहिये। अब यदि युद्ध होने, भी तो उस प्रकार के न होंगे, जिस प्रकार के कि छैनसांग ने या मेगस्थनीज ने देखे थे कि शत्रु किसानों और व्यवसायियों की छेड़ते तक न थे। अब—अब भी जहाँ युद्ध होगा—विश्वंसे होगा। इसलिये देश की समस्त शक्ति को वर्णों या जातियों में विभक्त करने में नहीं बल्कि उसकी महा-जाति बनाने में ही उसका कल्याण है।

वैश्य वृत्ति के लिये किसी जाति को रिजर्व करना मूलतः है। शान्ति के समय में ब्राह्मण और योद्धा क्या करेंगे? धर्म-कार्यों को किराये पर कराना तो घृणास्पद है ही—शान्ति में योद्धा लोग क्या नाच-रङ्ग में पड़े रहेंगे, जैसा कि पहले होता था? क्या आज भी सभी जातियाँ सब प्रकार के व्यापार नहीं कर रही हैं? क्या युद्ध-जीवन ठण्ठा होते ही आज करोड़ों राज-पूत—जाट, गूजर आदि जो क्षत्रिय हैं, सेती नहीं कर रहे हैं—पशु-पातन नहीं कर रहे हैं, जो वास्तव वैश्य का कर्तव्य है?

फिर ये गूठ-गूठ को दात्रिय या राजपूत क्यों कहवाने हैं ? इसलिए हम कहते हैं कि हम यणं और जाति की व्यवस्था को ही नष्ट कर दें । हम सारे भारत की एक जाति निर्माण करें, और रोटी-पेटी के सम्बन्ध न केवल भारत भर में, प्रत्युत् संसार की मनुष्य जाति भर में जायज हो जायें । तभी एशिया का यह सर्वे-प्रधान देश अपने व्यक्तित्व का उदय करेगा और इसकी वह सत्ता चमकेगी जो यूरोप के साथ ही किसी देश की चमकी हो ।

५

धार्मिक क्षेत्र में पाखण्ड का नाश

जो लोग हिन्दू-जाति के गुनहमार हैं, जिन्होंने पीढ़ियों से हराम की कमाई खायी है, जिन्होंने हिन्दू-जाति को सदैव ही सच्चे धर्म से दूर रखकर उसे अन्धविश्वासों और ढकोसलों में फँसा रखा है; जिन्होंने हिन्दू-जाति की गाड़ी कमाई पोर पाखण्ड करके लूटी है और दुराचार में सर्व की है, जो धर्म के नाम पर अधमं करते रहे हैं, जो अधिकांश में भूढ़ और कुमार्गी हैं, और जिन्हें जिन्दा जमीन में गाड़ देना चाहिए, इस नवीन युग में आज सारी हिन्दू-जाति उन समस्त पुजारियों की खुशामद में लगी हुई है। यह अभागिनी हिन्दू-जाति के पतित और मुर्दार अस्तित्व का एक खबरदस्त प्रमाण है ! अछूतों ॥ मन्दिर-प्रवेश को लेकर देश भर में भयानक आन्दोलन उठा था ; मजा यह है कि हमें सिया पुजारियों की खुशामद करने के दूसरा माँग ही नहीं नजर आया। सानस है हमारी बुद्धि पर, और धिक्कार है हमारी दिमाग़ी गुलामी पर।

अरे बदनसीब लोगो, तुम पुजारियों पर यह दोष लगाते हो कि वे मन्दिर में अछूतों को प्रवेश नहीं करके देते ; मैं कहता हूँ

तुम उन्हें अपने रसोई-घर में, भण्डार में क्यों नहीं प्रवेश द देते ? इसके लिये भी कोई शंतान पुजारी तुम्हें रोकता है ? ३ जब तुम यह करने लगोगे, क्या फिर भी कोई पुजारी ॥ रोकेंगा ? आज, जब प्रत्येक हिन्दू को दिमागी गुलामी से उठ करने का अवसर है—तुम बदनसीब अछूतों के मन में मन्दिर प्रति क्यों मोह पैदा करते हो, जिन्हें हम कल अपने बच्चों लिए शिक्षाक्षय बनाने वाले हैं ? क्या हम इस समय पुराणों गणों की जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं ? क्या हम अपढ़, अर हाय अछूतों के हृदयों को अंधेरे में नहीं डकेल रहे ? क्या हम यह कर्ज है कि जब हजारों वर्ष बाद उनके उभरने का सम-आया है तो उन्हें उन्हीं धार्मिक पाखण्डों के विश्वासी बनावें ज शताब्दियों से पेशेवर गुनहमारों के हाथ में रहे हैं, और जिन्होंने हमें नष्ट कर दिया है ? हिन्दुओं, सोचो, इन मन्दिरों और पुजारियों ने सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर को हमसे दूर कर दिया है, ये हमारे और हमारे भगवान् के बीच में ठेकेदार बने बैठे हैं, हम अपनी गाड़ी कमाई का सर्वाधिक पवित्र धन जो देवार्पण करते हैं उसे ये पापी हमारे ही सामने रण्डियों और शराब में खर्च करते हैं । ये मूढ़ पत्थर से भी अधिक हृदय-हीन हैं । ये पुजारी जिन्हें देवता कहते हैं उन्हीं के सामने हमारी बहन-बेटियों को घूरते हैं जो इन्हीं दर्शन के योग्य समझती हैं और अत्यन्त कोमलतापूर्वक मन्दिरों पर अन्य-श्रद्धा रखती हैं । इनसे हिन्दू-जाति को कभी कोई लाभ नहीं हुआ, न होने की आशा है । हमें मन्दिरों का मोह मन से निकाल फेंकना चाहिए । हमें प्रश्न करना चाहिए कि मन्दिर में एक पाई भी देना ॥ पाप है । हमें मन्दिर में दर्शन करने जाने की मूर्खता भी

त्याग देनी चाहिए । हमारे परमेश्वर हमारे घट में हैं । हमारी आत्मा उनमें ओत-प्रोत है । हमें अपने नित्य के जीवन को परमेश्वर में ध्याप्त करना चाहिए । परमेश्वर के दर्शन करने के लिए मन्दिर जाना हास्यास्पद मूर्खता है जब कि वह सर्व-व्यापक है । परमेश्वर के नाम पर पैसा भेंट चढ़ाना भी गधापन है ; क्योंकि वह संसार का स्वामी है—इन पुजारियों की भाँति लफंगा ओर भिखारो नहीं । क्या पाठकों ने कभी इस बात पर भी विचार किया है कि इन पुजारियों ने देवताओं को किस मक्कासत के साथ मन्दिरों में स्थान दिया था ? आज भी आप दक्षिण के मन्दिरों में, जहाँ पुजारियों का बोलबाला है और मन्दिर किले की भाँति हैं, एक-एक मन्दिर में हजारों-सैकड़ों देव-दासियाँ पावेंगे जो सब वेश्यायें हैं । यदि आप गोआ के प्रान्त में जायें तो वहाँ आप देखेंगे कि इन पतित पुजारियों ने जाति की जाति को वेश्या बना दिया है ।

मैं आपको दृढ़तापूर्वक बताना चाहता हूँ कि प्राचीन काल के हिन्दुओं का कोई मन्दिर न था, वे मूर्ति की पूजा नहीं करते थे । वेद में मूर्ति-पूजा का कोई विधान नहीं है । वेद में उन देवताओं का भी कोई जिक्र नहीं है जिन्हें इन पेशेवर गुनाहगारों ने कल्पित करके झूठ और बेईमानी की दुकानें खोल रखी हैं ।

यदि हम संसार के प्राचीनतम धर्म-ग्रन्थ ऋग्वेद का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि उसमें सर्व संसार के रचयिता के साथ प्रकृति के दर्शनीय पदार्थों के प्रति आदर प्रकट किया गया है । वह आकाश, जो चारों ओर हमें घेरे है ; वह सुन्दर और निर्मल प्रभात, जो गृहिणी को भाँति कामकाजों पुरुषों को जगाकर सुन्दर आलोक-दान करता है ; वह सुन्दर

प्रकाशमान सूर्य जो पृथ्वी को सजीव करता है ; वह वायु, जो संसार में व्याप्त है ; वह अग्नि जो हमें प्रसन्न और सजीव रखती है ; वे प्रचण्ड आंधियाँ, जो भारत की भूमि को उर्वरा करती तथा वर्षा के आगमन को प्रकट करती हैं, प्राचीन ऋग्वेद के ऋषियों के सम्मान एवं विचार की वस्तुएँ थीं और इन सबके निर्माणकर्ता के प्रति स्तुतिगान करता उनका स्वभाव था । वरुण, ध्रु, इन्द्र, मित्र, आदित्य, सवितृ, अग्नि ये परमेश्वर के नाम उन्होंने भिन्न-भिन्न प्रकृति सत्त्वों का निर्माण करने के कारण रखे थे ।

देवताओं को हम विकृत करते चले गये । इसकी मिसाल एक इन्द्र ही पर्याप्त है ।

पुराणों में वेद का वह 'इन्द्र' जो सोम पीने वाला और युद्ध में आर्यों का सहायक तथा अनायों और दस्युओं का विध्वंसक था, स्वर्ग का विलासो राजा बन गया है । स्वर्ग के मड़कीले वर्णन को पढ़कर आश्चर्य होता है । असंख्य अप्सराओं, हाथी, रथ, सारथी, पत्नी और नाचने-गाने वाले गन्धर्वों से वह सदा घिरा रहता है, तथा नाच रंग में मस्त रहता है । स्वर्गीय वेश्यायें वहाँ स्वच्छन्द रीति से आती हैं । यह इन्द्र पद कठिन तपस्याओं से चाहे जो ले सकता है । फलतः बड़े-बड़े ऋषि-मुनि यह पद पाने को तप करते हैं । तब इन्द्र उन स्वर्गीय वेश्याओं को लुभाकर उनका तप भंग करने को भेजता है । ऐसी वेश्याओं से व्यभिचार करके अनेक ऋषियों ने अनेक प्रसिद्ध सन्तानें उत्पन्न कीं, जिनमें एक अमर सन्तान शकुन्तला भी है ।

इन्द्र बहुधा असुरों से भयभीत रहता है और लिदेव से सहा-

यता मांगता है, पर वे स्वयं कभी सहायता नहीं करते—सिर्फ देवताओं को धीरज देते और युक्तियाँ बताते हैं।

इस प्रकार देवताओं के मानने से जो धर्म या सम्प्रदाय बने, उन्हें प्रसिद्ध इतिहास विलसन साहब ने गिन कर बताया है कि वैष्णवों के १६ सम्प्रदाय, शैवों के ११, शाक्तों के ४ और इनके सिवा और बहुत से भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय हैं।

वैष्णव सम्प्रदाय वास्तव में बौद्ध सम्प्रदाय का अनुकरण है। विष्णु की पूजा भी बुद्ध-पूजा का अनुकरण है, और श्रीकृष्ण के गोवियों के साथ विहार का वर्णन तो महाभारत भर में कहीं भी देखने को नहीं मिलता।

मनुशास्त्र, जो ईसा की प्रथम शताब्दी का ग्रन्थ है, मन्दिर के पुजारियों को जोष के साथ मदिरा और मांस बेचने वालों के तुल्य कहता है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि छठी शताब्दी तक मन्दिरों और मूर्तियों का बहुत सत्कार बढ़ गया था। यह केवल भारतवर्ष में ही नहीं था, प्रायुक्त समस्त पृथ्वी की सभ्य जातियों में था। छठी और सातवीं शताब्दी के जितने ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं उनमें हमें प्राचीन यज्ञों का कोई भी छिद्र नहीं मिलता। राजा लोग अलबत्ता शासक यज्ञ करते थे। वैश्य लोगों को प्रथम अपने घरों में होमाग्नि रखने और इच्छानुसार देव-पूजा करने का अधिकार था। अब पूजा का स्थान अग्नि के स्थान पर मन्दिर हो जाने से पुजारियों के अधिकार बहुत बढ़ गये और घूम-घाम के उत्सव तथा मङ्गलीली सजावटों ने सर्वसाधारण के ध्यान को इनकी तरफ बहुत-कुछ आकर्षित किया। कुछ ही शताब्दियों में समस्त हिन्दू-जाति का धन इन मन्दिरों में एकत्रित हो गया। राजाओं ने भूमि और धन का बेमन्दाज दान मन्दिरों को दिया।

भारत के बड़े-बड़े नगर मन्दिरों तथा मूर्ख पुजारियों से भरे गये। सन् ७१२ ई० में जब मुहम्मदबिन कासिम ने राजा दाहिर को परास्त किया तब उसे सिन्ध (हैदराबाद) के एक मन्दिर से ४० ताँबे की देगें भरी हुई मिली थीं जिनमें १७२०० मन सोना भरा था और जिसका मूल्य १ अरब ७२ करोड़ ६० होता था। इसके अतिरिक्त ६००० मूर्तियाँ ठोस सोने की थीं, जिनमें सबसे बड़ी का वजन ३० मन था। हीरा, पन्ना, मोती, मानिक इतना था जो कई ऊँटों पर सादा गया था। महमूद गजनवी ने ११वीं शताब्दी के प्रारम्भ में नगरकोट के मन्दिर को लूटा और उसमें से ७०० मन अशफ़ी और ७०० मन सोने-चाँदी के बर्तन, ७४० मन सोना, २००० मन चाँदी और २० मन हीरा-मोती लूट में मिले थे। इसी साहसो योद्धा ने आगे बढ़ कर गुजरात के सोमनाथ का वह प्रसिद्ध मन्दिर लूटा था जिसमें अनगिनत रत्नमय ५६ लम्बे लगे थे और मूर्ति के ऊपर ४० मन बजरी ठोस सोने की छत्रज्वर से घंटा लटक रहा था। इस लूट की सम्पदा की कोई गणना हो न थी। यह हिन्दुओं के मन्दिरों के पुजारियों का संक्षिप्त वर्णन है।

मुझिमान् भाइयो, मैं आपसे पूछना हूँ कि क्या धर्म भी व्यवसाय की वस्तु है? क्या धर्म बेचा और खरीदा जा सकता है? क्या यह भग्न वागमय नहीं, कि धर्म का एक आदमी कुछ गमलों और दूसरा उसे पैसा करने का जरिया?

आप मारे हिन्दुस्थान में घूम जाइए, धर्म के व्यवसायों को सर्वत्र मरमार है। इन व्यवसायों को करोड़ों की आय का देण्ड देते हैं। धर्म का धाम दर बेड जायेंगे। चाहे और कितने रोखपाए जायें या नुस्खाने, पर इनमें नफ़ा हो जाता है। अमीर और

गुरोब लोग, अन्धों और कुबुद्धों की भाँति, अपनी गाड़ी कमाई धमें खाते लगाते हैं। हजारों मन्दिर, हजारों क्षेत्र और हजारों ठाकुरद्वारे न जाने कितनी और ऐसी ही संस्थाएँ—इस खाते में खोली गई हैं, और उनका करोड़ों रुपयों का अबाध व्यापार चल रहा है।

आप जाइये प्रयाग के गङ्गा सङ्गम पर ! फूल-बताशे वाला कहता है एक पैसे के फल चढ़ाकर पुण्य लूटो। दूध वाला कहेगा एक पैसे का दूध चढ़ाकर पुण्य लूटो। पर ये लोग स्वयं न एक फल, न एक बूँद दूध ही चढ़ाते हैं। या तो इन्हें पुण्य लूटने की अपेक्षा पैसा लूटना अधिक प्रिय है और या ये जानते हैं कि इसमें पुण्य-जन्य कुछ नहीं, कोरा डकोसला है।

एक बार हम त्रिवेणी-स्नान को गए। ये लोग ठाकुरों और शिकारी कुत्तों की भाँति पीछे पड़ गए। दूध चढ़ाइए, गङ्गामाई पर फूल-बताशे चढ़ाइए यजमान ! एक दूध वाला गङ्गा में घुसकर हमारे पास ही आगया और स्नान में बाधा डालकर बोला—दूध, चढ़ाइए, महाराज !

हमने गुस्सा पीकर कहा—इससे क्या होगा ?

“पुण्य होगा—गङ्गा में दूध चढ़ाना हिन्दू धर्म है।”

हमने कहा—चढ़ा दो।

उसने बरासी लुटिया में दूध उत्तटकर कहा—कितना, यजमान !

हमने कहा—इसमें है ही कितना, सब चढ़ा दो।

“दो सेर है बाबू !”

“सब उत्तट दो।”

बदनसीव ने सारा दूध गंगा में बहा दिया। और निरिबन्ध

हो पाट पर बैठकर हमारे स्नान की प्रतीक्षा करने लगा। जब हम निवृत्त होकर चलने लगे तो बोला—पैसे दीजिए मजमान ?

“पैसे कौते ?”

“दूध चढ़ाया था त ।”

“फिर गुरा क्या किया था ?”

“सब पैसे दीजिए ।”

“पैसे क्यों दें ?”

“आपके कहने से दूध चढ़ाया था ।”

“हमारे कहने से पुण्य हो तो किया ? हर्ज क्या है ?”

“परन्तु आपके नाम का चढ़ाया गया था ।”

“अपने नाम का तुमने क्यों नहीं चढ़ाया ? क्या तुम हिन्दू नहीं हो ?”

“मैं ब्राह्मण हूँ ।”

“यदि तुम चढ़ाओ तो पुण्य नहीं होगा ?”

“होगा क्यों नहीं ।”

“फिर पुण्य सटो । पैसे क्या करने ? क्या पैसे पुण्य से भी बढ़कर हैं ?”

हम चल दिये और वह घबराकर पीछे दौड़ा, बोला—महाराज, पुण्य आप लीजिए, मुझे तो पैसे दीजिए ।

“क्यों, क्या पुण्य से तुम्हारा पेट भर गया है ?”

हम और आगे बढ़ गए, सब उसने रास्ता रोका । अन्त में पुलिसमैन को बुलाकर हमने उसका विरोध किया ।

आप कहेंगे, चार पैसे के लिए गरीब को ठग लिया, पर ये जो पीढ़ियों से चार-चार पैसे ठगते चले आ रहे हैं, इसका क्या है ?

प्रयाग में जाइए—काशी, अयोध्या—जो चाहे जहाँ जाइए । उत्तर, दक्षिण में जहाँ भी तीर्थ हैं, धर्म व्यवसायों को अतिशय दुष्ट, निलंज्ज, बेईमान, धूर्त, पाखण्डी और गुण्डे पावेंगे ।

यदि आपने काशी और गया के पण्डों की गुण्डागिरी देखी है, तो आप समझ जायेंगे ।

तमाम भारतवर्ष में मिला कर १,५०० से ऊपर प्रसिद्ध तीर्थ हैं, जिनमें अनगिनत मन्दिर और बेशुमार देवता छँटे-बँटे यात्रियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं । इन तीर्थों में प्रति वर्ष लगभग ५ करोड़ यात्री पहुँचते हैं और डेढ़ अरब से ऊपर धन जनता का इस मध्ये खर्च होता है, जिसमें से १० करोड़ के लगभग मन्दिरों, महन्तों और पुजारियों के पेट में आ जाता है !

इन में बहुत से पुजारी और महन्त राजा की तरह वैभव से से रहते हैं । उनके हाथी-घोड़े, महल, ठाठ-बाट सब हैं । बहुतों को राजा के अधिकार तक मिले हुए हैं । इनकी आमदनी अवाध है । ये सोलह आने इस धन के स्वामी हैं, जो देवता को चढ़ाया जाता है । ये लोग बहुधा वेश्यागामी, पर-स्त्रीगामी, लुच्चे-पाखण्डी और दुष्ट हैं । दक्षिण के मन्दिरों में देवदासियों की घटना जिसने सुनी है, वह इस बात पर बिना अक्रतोस किये नहीं रह सकता कि धर्म के नाम पर व्यभिचार का समर्थन कितना गहिरा है ! और भी बहूतेरे मन्दिर और सम्प्रदाय व्यभिचार की प्रवृत्ति की प्रशंसा करते हैं । वाममार्ग और धार्मिक सम्प्रदाय के सिद्धान्त अगत-व्यापक हैं ।

लोगों में झूठता यहाँ तक फैल गई है कि बहुत लोग तीर्थों में अपनी स्त्रियों तक को दान कर देते हैं और फिर कुछ रूपों में मोल से सेते हैं । यह बात स्त्रियों के लिए तो घोर अपमान की

है ही, साथ ही इस मूर्खता का कभी-कभी मजेदार परिणाम निकलता है। पण्डे दान की हुई स्त्री को वापिस देने से इन्कार कर देते हैं और बड़ा फजीता होता है।

जिस देश में ४० वर्ष के भीतर १७ अकाल पड़ें और उसमें डेढ़ करोड़ आदमी भूख के तड़प-तड़प कर मर जायें ; जिस देश में प्रति वर्ष १० लाख, प्रति मास ८६ हजार, प्रति दिन २,८८६, प्रति घण्टे १२६ और प्रति मिनट २ मनुष्य हाय अन्न ! हाय धन्न ! करते मर रहे हों ; जहाँ ५० लाख भिखारी टुकड़ा माँगते फिरें ; जहाँ १० करोड़ किसान एक पेट खाएँ, वहाँ ये मुस्टण्डे धर्म-व्यवसायी, जिनसे देश को कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है, प्रजा की गाढ़ी कमाई का ६० करोड़ रुपया प्रति वर्ष खा जायें, जिनका सिर्फ़ सूद ही १० वर्ष में पहाड़ के समान हो जाता है ! क्या देश इस पर कुछ विचार न करेगा ?

आप नाथद्वारे जाइए। देख कर अबल हैरान हो जायगी। उस ऊजड़ और धीहड़ प्रान्त में कोई वस्तु दुष्प्राप्य नहीं। एक से एक बढ़िया साध द्रव्य वहाँ आपको प्रस्तुत मिलते हैं। वह सब श्री ठाकुर जी के भोग की बदौलत। चार वेसे में ऐसा दूध लीजिए जैसे रवड़ी—केसर, कस्तूरी, मेवा मिला हुआ। वहाँ केसर कस्तूरी चविकरों में पिसती है। गुजरात और दक्षिण के भक्तजन दूध पड़ते हैं। स्त्रियों की भक्ति की क्या कहो जाय ! ठाकुरजी के भोग की क्या गुनिएगा ? एक बार किसी राजा ने एक बड़-मूख्य मोती मूर्ति पर चढ़ाया—उसे पीसकर उसका चूना बनाकर ठाकुरजी को भोग लगा दिया गया। सवा लाख रुपयों का भोग सदन साधारण है। बीस मन दूध का भोग समता है। फिर

सब अनावश्यक साध पदार्थ पंचे भोग बाजार में बेचने हैं

और इस प्रकार यहाँ सदैव ही “टके सेर भाजी टके सेर लाजा” का मामला बना रहता है। यहाँ पुजारीजी को अपनी राज्य सत्ता प्राप्त है। परन्तु विचारने की बात यह है कि किसी भूते को यहाँ एक दाना अन्न भी नहीं मिलता।

काशी और गया के पंडों और पुरोहितों का क्या कहना है ! करोड़ों की सम्पदा के ये स्वामी बने हुए हैं।

जगद्गुरु भक्तुराचार्य की सम्पत्ति भी असाधारण है ! हरद्वार, श्राविकेश में भी लाखों के स्वामी अनेक धर्मव्यवसायी हैं। गरज कि भारत का कोई कोना ऐसा नहीं बचा, जो इन धर्म व्यवसायियों से छाली हो।

मैं एक बहुत साधारण उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ दिल्ली में नई दिल्ली ब्याबाद होने से प्रथम एक रही सा पुराना हनुमान जी का मन्दिर था। नई दिल्ली की बस्ती होते ही इसकी तक्रबीर चेत गई। गमियों में तो साधारण ही दशा रहती है, मगर सदियों में ज्योही शिमला उतर आता है, मज्जलवार की हजारी आर्दामियों का टट लग जाता है। मिठाई का डेर लग जाता है। इनमें बड़े-बड़े पढ़े-लिखे ऊँचे दर्जे के आफ़ीसर लोग ही रहते हैं स्त्रियों का दल-बल सबसे अधिक रहता है। यह अभी आरम्भ है। मैं समझता हूँ कि अति शीघ्र वह दिन आएगा, जब यह मन्दिर बड़ी भारी जागीर बन जाएगा। मैंने इसके पुजारी को भी देखा है, जो अति साधारण आदमी है।

यह डेढ़ अरब रुपये का प्रति वर्ष अपध्यय देश के लिए कितना घातक है और इसके सदुपयोग की कितनी आवश्यकता है, यह विचारना चाहिए। आर्य समाज ने गुरुकुलों को सोलहर

और उनके धार्मिकोत्सवों को धार्मिक मेले का रूप देकर हमारे सामने एक नयी स्कीम रखी है। आज भारत के लगभग ७० लाख विद्यार्थियों पर जो इस समय स्कूलों, कालेजों में पढ़ते हैं, नई-नई विद्या के सिखाने के लिये इन डेढ़ अरब रुपयों का सच्चा साध्यवहार हो सकता है। ये बच्चे किस महंगे डेढ़ पर पढ़ते हैं और गरीब बच्चों का पढ़ना कितना कठिन है? क्या किसी मन्दिर के पुजारी या महन्त ने कभी किसी होनहार युवक को स्कॉलरशिप देकर किसी उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता दी है?

हम यह मानते हैं कि कुछ महन्तों ने कुछ धर्मार्थ संस्थाएँ खोल रखी हैं। जैसे बाबा काशी कमलेश्वर के औपघालय और क्षेत्र, इसी प्रकार और अनेक मन्दिरों में पाठशाला आदि। पर वास्तव में ये सब सेवाएँ नगण्य हैं। बहुत करके तो घोघे की टट्टी हैं, इन्हीं जालों पर कबूतर चुगते हैं और मुण्डिया फँसती हैं।

क्या इन मन्दिरों, महन्तों, धर्म-उपदेशार्थियों से किसी के शरीर या आत्मा को लाभ होना सम्भव है? आपके घर बैठ कर एक आदमी पूजा-पाठ, जप कर जाय और आप उसकी मजदूरी दे दें तो क्या उसका पुण्य आपको मिल जायगा? एक तो यही बात घोर सन्देहास्पद है कि ऐसे पूजा-पाठों में कुछ पुण्य है या नहीं। फिर हो भी तो वह करने वाले को मिलेगा या कुछ पैसे देकर आपको? क्या आपने काशी के दशाश्वमेध पर गोदान नहीं देखा, कि किस भाँति उसी साहाय्य की बछिया को पूँछ को छूँछकर उसी को पैसा देने से लोग गोदान का पुण्य

चूट लेते हैं ? धर्म और भगवान् को इस प्रकार ठगना वास्तव में आश्वयर्ष का विषय है, नीच कर्म भी है ।

एक समय या कि ईसाई लोग पदरियो के पाप क्षमा करते और स्वर्ग के लिए हुण्डी भेजा करते थे । भारतवर्ष में भी मरे हुए इष्ट-मित्रों को आश्विन में स्नाना पहुँचाया जाता है, पर हम यह पूछते हैं कि नव्य भारत में भी क्या ये ढकोसले जीवित रहने चाहिए ? इनका नाश न होना चाहिए ?

हम कहते हैं कि इन धर्म व्यवसायियों का बिना नाश किये हिन्दू बच्चों को दिमागी गुलामी कभी दूर नहीं होगी । धन्दा और भक्ति एक बड़ी चीज जरूर है, परन्तु उसमें विवेक और विचार-स्वातन्त्र्य का होना परमावश्यक है । अन्धविश्वास और मूर्खता के कारण आत्मा के विघटन केवल दिमागी गुलामी से बचने के लिए आवश्यक है कि हम धर्म के पुराने ढकोसलों को दृढ़तापूर्वक नष्ट कर दें । धर्म, गंगा में फूल और दूध चढ़ाना नहीं, महन्तों और गुसाइयों की सेवा करना नहीं, घण्टा, घड़ियाल हिलाना नहीं, घण्टो मूढ़ की भाँति मौख बन्द करके बैदना भी नहीं ।

नव्य हिन्दू युवको ! इन मन्दिरों का तुम्हें स्वरूप परिवर्तन करना पड़ेगा और इनके स्थान पर नवीन मन्दिर बनवाने होंगे जहाँ तुम्हारे बच्चों को शिल्पकारी, सिपाही-जीवन और नागरिक बनने की रीतियाँ सिखाई जायेंगी । प्रकृति का ठोकर-झीक उपयोग ही सच्ची ईश्वर भक्ति है । जानवरों की भाँति राम नाम रटना और मन की कुटिलता का घर बनाये रखना घोर पाप है ।

इस धर्म पाखण्ड ने हजारों बोरों का लोह रिया और लाखों

दुग्धपाशों को तिराश भ्रम्य करवा है। इनके मनुजों के शिवागों को दुग्धपाश बना रखा है। इनका इनका भारी दबावा है हि धरे-बह नीर, तेंदुकी, माइगी और तन्दुकी गुहन भी इनके सम्मुख आगों मर्गों में गिर उठाने का माध्यम नहीं कर सके। यदि हम भुग्लोह होकर इनका जड़मूल से नाग न करेंगे तो अवश्य ही हमारी जानि का नाग हो जायगा।

इस नक्षत्री, झूठे और निराम्य धर्म का माय भी बहुत ऊँचा बहुत उतरा। काशी और प्रयाग में साँप प्राण तक देते थे, वस्तु आजकल धर्म को दर कुँड़े-करकट से भी गिरो हुई है। मि. दर के पत्थर के सामने एक पाई फेंक देने से धर्म हो जाता है। किसी खास नदी में एक मोठा सगाने, बड़, पीपल के ३-४ भवकर सगाने, तुलसी का एकाध पत्ता खदाने, गाय का मूत्र पीने आदि से भी धर्म प्राप्त हो जाता है। एकाध दिन भूसा रह कर फिर भौंति-भौंति के माल उठाने से भी धर्म हो जाता है। माथे पर साढ़े ग्यारह नम्बर का साइनबोर्ड सगाने से भी धर्म होता है। किसी पाखण्डी ब्राह्मण को आटा, दाल दे देने, कुछ खिला-पिला देने या किसी भिक्षारी को एकाध पेंता-मैसा दे देने से भी धर्म होता है।

रास्ते चलते किसी सिन्दूर लगे पत्थर को सिर मचा देने से भी धर्म होता है। अगड़म-अगड़म कोई खास श्लोक जिसे कोई भी पाखण्डी बता सकता है, जाप करने से धर्म होता है। नहाने से धर्म होता है, नंगे बैठकर और मेंढक की तरह उछल कर चीन्हे में जाकर खाने से धर्म होता है। रात में न खाने से धर्म होता है। हाथों से बाल नोच लेने से, गन्दा पानी पीने से, मल-

मूल जमीन में गाड़ देने से धर्म होता है । मनों की और सामग्री को अग्नि में फूँक देने से भी धर्म होता है ।

अरे अभागे मनुष्यो ! जरा यह भी तो सोचो—धर्म आखिर क्या बला है ? यह धर्म है या धर्म-पाखण्ड । तुम उसके पत्रे में क्यों फँसे हो ? जातियों की जातियों का इस धर्म-संघर्ष में नाश हो गया, पर धर्म को मनुष्यों ने न पहचाना, बीड़ों ने सारी पृथ्वी को एक बार चरणों में झुकाया, पीछे उन्होंने रक्त की नदियाँ बहाईं । अन्त में नष्ट हुए । ईसाइयों ने भी मनुष्यों में हाहाकार मचाया । मुसलमानों के शताब्दियों तक मनुष्यों को सुख की नींद न सोने दिया । धर्म, मनुष्य जाति के हृदय पर दुर्भाग्य बना खड़ा है । पर मनुष्य उससे सचेत नहीं होता, साधधान नहीं होता ।

अन्धविश्वास धर्म की जान है । अन्धविश्वासी कभी सत्यता की खोज नहीं कर सकता । अन्धविश्वास ने ही मनुष्य को धर्मनीति से किसला कर रुढ़ियों का गुलाम बना दिया है । कुसंस्कार अन्धविश्वास का पुत्र है । जो अन्धविश्वासी है वे अवश्य ही कुसंस्कारी भी है ।

तब वास्तविक धर्म क्या खोज है, इस बात पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

मनुस्मृति कहती है कि धीरज, दामा, दया, अस्तेय, मोक्ष, इन्द्रिय-निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अत्रोद्य ये धर्म के १० स्तंभ हैं ।

मैं उदाहरण के तौर पर दान को लेता हूँ । इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं कि दाता त्याग करता है, और उसका दिया हुआ धन अपेक्षाकृत अधिक लोक-सेवा में लग सकता है । परन्तु

भाग्यवश से ही) दूर दूर सट्टर लमोपुनरुत्थ हो
 टागा माग किमी मरवा का, किमी विद्वान् का, किमी
 इगनिए नहीं देना कि वे उसमें अपना विकास करें।
 प्रायः भग्न भट्टा या भ-प नूतनान होते हैं। जैनियों
 दरवां के शान देकर माने मास्त्रदायिक मन्दिरों का
 की है। उसमें होरे-मीजी की प्रतिमाएँ और मी
 दीवारें बनाई गई हैं। क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि
 बीतरामो, सर्वस्यामी महात्माओं की मूर्तियों का इस
 प्रदर्शन से क्यों उपहास किया जाता है? क्या वे प्रतिमा
 की बना कर पटाई की गोपड़ों में नहीं पूजी जा सक
 जैनी जो दया धर्म को प्रदान कार्य समझते हैं और
 साम्यधो नियम बड़े कठिन, बड़े विकट और कष्टसाध्य
 ये बहुत दूर तक उनका पालन भी करते हैं—और ऐसे
 निर्य मन्दिर में जाते, भक्ति भाव से पूजा करते, व्रत
 भी करते हैं, परन्तु दूकान पर आकर धर्म को खूटी पर
 हैं, दूकान पर झूठ बोलते हैं और निर्दोषीपन करते हैं—वे
 कीड़े-मकोड़ों पर तो दया दिखाते हैं, लाखों-करोड़ों का
 धर्म खाते लगा देते हैं, पर किसी दरिद्र पावनेदार पर
 भी नहीं छोड़ सकते। वे डिगो करायेगे, कुर्की लाये
 उसके बर्तन विकवाकर अपना पावना सूद सहित लेंगे।
 धर्म किस मतलब का है? इस दया धर्म से जगत का,
 समाज का क्या उपकार होगा? इन पन्ने की मूर्ति
 मुनहरी दीवारों से, जगमगाते मन्दिरों से किसी का क्या
 होगा? यह धर्म लानत भेजने योग्य है—यह दया, और
 का भयानक दुरुपयोग है।

मारवाड़ी समाज ने कुछ उच्चश्रेणी के दाता और देशसेवक पैदा किये हैं। उन पर मारवाड़ी समाज को ही नहीं, प्रत्युत देश भर को अभिमान है। परन्तु इन महाशयों के दान क्या सच्चे दान हैं ? यह मैं मान सकता हूँ कि ये दान देश में जनता के काम आये हैं पर जो लोग करोड़ों रुपये कमाने के डंग बराबर जारी रख कर उसमें से कुछ लाख दान कर देते हैं उनके दान कभी भी धर्म दान नहीं कहे जा सकते। ये सब आसुरी दान है। क्या एक मनुष्य का करोड़ों रुपये कमाने के साधनों का अपने व्यक्ति के लिए उपयोग करना धर्म है ? क्या वे करोड़ों रुपये, लाखों मनुष्यों के परिश्रम का बेईमानी और घूर्तता से ठगा हुआ हिरसा नहीं है ? जो मिस मालिक हैं और जिनकी मिसों में हजारों मजदूर काम करते हैं उनकी भीतरी दशा देखने ही से दुःख होता है और पाप की कमाई की असलियत खुल जाती है। वे लोग, रस्सी, पुरुष और बच्चे जी तोड़कर, अस्वास्थ्यकर और अवैज्ञानिक परिश्रम करते हैं। स्त्रियों को प्रसव के सुभीते नहीं। उन्हें इतना कम वेतन मिलता है कि वे सुघरे हुये डगों पर नहीं रह सकते। यदि उनकी कमाई का हिस्सा एकत्र करने वाले करोड़पति भ्रमण से उसे अपना धन न समझ, दो-चार लाख का दान न करके इन्हीं मजदूरों का वेतन चोगुना कर दें तो कहीं ज्यादा पुण्य के भागी हों। क्योंकि वह रुपया तो उन्हीं की कमाई का है। यदि वे न कमायें तो पूँजी के द्वारा कोई भी धनपति रुपया कमा नहीं सकता। उस पर उनका अधिकार है। परन्तु कैसे भखे की बात है कि वे कमाने वाले मजदूर लोग तो कृत्तों की तरह मैले कुर्चे, भस्त्रे नंगे और संसार के सब भोगों से रहित होकर जीवन व्यतीत करते हैं और उनकी कमाई

को हड़पने वाले, उनके रुपयों से मुनहरी दीवारों, के मन्दिर बन-
वाते हैं जिनमें होरों और पन्नों की प्रतिमाएँ रहती हैं।

अफ़सोस तो यही है कि इन स्वार्थी ठगों और लुटेरे अमीरों
के दाँतों में उँगली डालकर गरीबों के हक के पैसे निकालने
वाले अभी देश में नहीं पैदा होते। सेठ मोटेमलजी ने एक लाख
रुपया अछूतोद्धार को दिया, उन्हें धन्यवाद है। अखबारों में
मोटे हैडिंग छपते हैं। पर कोई सम्पादक यह नहीं पूछता कि यह
रुपया देने में उन्होंने अपना कुछ त्याग भी किया है? उन्हें कुछ
कष्ट भी इससे हुआ है? क्या उन्होंने अपनी रहने की कोठी बेच-
कर दिया है? या स्त्री के निकम्मे रहने बेचकर? या अपना
अनावश्यक फर्नीचर बेचकर? हम तो देखते हैं कि सट्टे में बीस
लाख कमाया, एक लाख दे दिया। वाहवाही सूट सी।

अजी, मैं यह पूछता हूँ कि मैं डाका डाल कर, खून करके या
और कोई जालसाजी करके कहीं से दस-बीस लाख रुपया ले
आऊँ तो उस में से लाख पचास हजार रुपये दान कर देने से मुझे
क्या धर्म नहीं होगा? मेरा पाप नष्ट हो जायगा या नहीं? यदि
नहीं होगा तो इन बालाक अमीरों के दान भी धर्म खाते नहीं
समझे जायेंगे, और उनके अपराधपूर्ण आमदनी के जरिये कमी
शामा की दृष्टि से नहीं देखे जायेंगे।

बड़े-बड़े व्यापारियों के यहाँ, कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली
में एक धर्मादा खाता होता है। वे व्यापारी जितने रुपये का मास
घाटकों को वेचते हैं उनसे कुछ धर्मादा भी सेते हैं। यह यद्यपि
उनकी गाँठ का नहीं होता पर उसे स्वेच्छापूर्वक खर्च करने का
उन्हें पूर्ण अधिकार होता है। और आप क्या कल्पना करते हैं
कि यह रुपया किस काम में खर्च किया जाता है? वे बेईमान,

धूर्त, अमोर उससे अपनी बेटी का ब्याह करते हैं। मरे हुये माता-पिताओं का कारज करते हैं। मैंने स्वयं ऐसे उदाहरण देखे हैं। यह धन साक्षों परियों की संख्या में एकत्र हो जाता है।

एक बार महामनोवि मालवीयजी ने कहा था कि हिन्दू जितना दान प्रतिवर्ष करते हैं उसने में १० यूनीवर्सिटियाँ चलाई जा सकती हैं। परन्तु खोज करके देखा जाय तो हिन्दुओं के दान से अभिचार और पाप के अहों का ही निर्माण होता है, देश का लाभ तो बहुत ही कम, किसी ही सुपास के दान से होता है।

मैं फिर कहता हूँ, देश के व्यापारी जो अपनी भयानक मशीनों और रहस्यपूर्ण बहीखातों तथा पापपूर्ण सट्टों और जुआ-खोरियों के द्वारा करोड़ों रुपये कमाने और उनमें से लाखों दान करते हैं, वे कमी भी धर्म के अधिकारी नहीं, धर्मा के योग्य भी नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये व्यापारी देश के पुत्र नहीं, देश के साथ उनकी कोई सहानुभूति भी नहीं। देश के दुःख के साथ उनका दुःख और देश के साथ उनका सुख भी नहीं। वे विदेशी सरकार की भाँति, तस्मे के लिये भेंस हलाल करने वाले निर्दयी स्वार्थी हैं जो महुँगाई बनाये रखने के लिए सभी सद्-असद् उपाय सदा काम में लाते रहते हैं।

ये श्रीमन्त व्यापारी केवल बड़े-बड़े दान करके देश के भाई या धर्मिमा नहीं बन सकते। इनके लाखों रुपये के ये दान पापों कमाई का हिस्सा है जो सट्टा, मूद, हरामीपन और गरीबों : पसीने से निचोड़ो हुई है। प्राचीन राजवाड़ों में राजा लोग कू लोनों से लूट का भाग लिया करते थे और वह रकम पाकर नकी तरफ से आँख मोच लिया करते थे। ऐसे दानों को हण करने वाले भी उसी श्रेणी के हैं। ऐसे धन को दान करने

घाते तो पागिष्ठ हैं ही, स्वीकार करने वाले भी धर्म-ही तो जन्मो मोगन भी अन्धारी का दान और आतिथ्य स्वीकार करते । महापुरुष कृष्ण ने जित बोरता से दुर्गौरव का स्वागत और आतिथ्य अम्बोकार करके धर्मात्मा विदुर का आतिथ्य स्वीकार किया था, तो विचारने के योग्य है ।

यदि कोई अमीर अपने गणगण्डे महलों को सामने लेकर दहा दे, या उन्हें अस्वनाल बनवा दे, टाट-बाट की जवाहरात, जेवर, जायदाद, सब सार्वजनिक सेवा में दान और भविष्य में देश के साथ मजदूरी करके गाय, जेमा कि खाता है, जैसे ही घरों में रहे जैसे में देश रहता है, और के बाद देश के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर सार्वजनिक करे—बटे, मरे, जिए, फले, पूले, तो निस्सन्देह वह धर्मात्मा

राजा महेन्द्रप्रताप और दबार गोपालदास के दान राजनैतिक भावनाओं से परिपूर्ण हैं, पर वे मेरी दृष्टि में दान की श्रेणी में हैं ।

भाग्यहीन दारा, जब औरंगजेब द्वारा पकड़ा जाकर जल के साथ एक गन्दी और नंगी हथिनो पर दिल्ली के बाजार घुमाया गया, जहाँ वह सदा ही हीरे-मोती सुटाता निकल पा, तब एक भिखारी ने उसे देखकर इस प्रकार कहा—
ओ बादशाह ! तूने हमेशा ही कुछ न कुछ मुझे दिया, आज कुछ दे । दारा के पास कुछ न था, वह जो वस्त्र पहने था, उसने उतारा और भिक्षुक को दे दिया !!

महाभारत में एक सुन्दर कथा का उल्लेख है—

जिस समय सम्राट् युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ समाप्त वि

और विश्व भर की सम्पदा को दान कर दिया, तब उन्हें कुछ गर्व हुआ और कृष्ण से कहने लगे कि महाराज ! अब मैं सार्व-भौम पद का अधिकारी हुआ ।

भगवान् कृष्ण कुछ न कह पाये थे कि इतने में एक अद्भुत मामला हुआ । सबने देखा—एक नेवला जिसका आधा शरीर सोने का और आधा साधारण है, किसी तरफ से आकर यज्ञ के पात्रों में लोट रहा है । सब लोग परम आश्चर्य से इस जीव को देखने लगे । तब कृष्ण ने कहा—हे कीट-योनि-धारी ! तुम कौन हो ? यज्ञ हो कि पिशाच, देव हो या दानव, सरय कहो । तुम किस अभिप्राय से पवित्र यज्ञ पात्रों में लोट रहे हो ?

सबको चकित करता हुआ वह जीव मनुष्य वाणी से बोला—“हे महाराज ! मैं न यज्ञ हूँ न देव ; मैं वास्तव में क्षुद्र कीट हूँ । बहुत दिन हुए एक महान् पात्र के अवशिष्ट जल में मुझे स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उस पवित्र जल से मेरा आधा शरीर भीगा था, उतना ही वह सोने का हो गया । मैंने सुना था कि सार्वभौम ऋष्यवर्ती महाराज युधिष्ठिर ने महायज्ञ किया है । मन में विचार कि जलो मरती जाती दुनिया है—एक बार लोट कर वाकी का आधा शरीर भी स्वर्ण का बनानूँ । इसी हरादे से आया था, परन्तु यहाँ तो ढाक के तीन ही पत्ते दीखे, नाम ही था । मेरा इतने दूर का प्रवास व्यर्थ ही हुआ । मेरा शरीर तो वैसे ही रहा ।”

वात सुनकर युधिष्ठिर सन्न हो गये । उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि “भाई, वह कौनसा महान् राजा था जिसने भारी यज्ञ किया था ? दया कर उसका आध्यात्म सुनाकर हमारे कौतूहल को दूर करो ।”

नेवले ने शान्त बाणो से कहना शुरू किया—“एक बार देश में भोषण दुर्भिक्ष पड़ा, बारह वर्ष तक वर्षा न हुई। पशु पक्षी सब मर गये। वृक्ष वनस्पति सब जलकर राख हो गई। मनुष्यों के कंकालों के ढेर लग गये। वृक्षों की पत्ती, जड़ और छाल तक लोग खा गये। मनुष्य मनुष्य को खाने लगा। ऐसे समय में एक छोटे से ग्राम में एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार रहता था। उसमें चार आदमी थे—एक ब्राह्मण, दूसरी उसकी स्त्री, तीसरा उसका पुत्र और चौथी पुत्रवधू। इस घर्मात्मा का यह नियम था कि भोजन से पूर्व यह किसी भी अतिथि को पुकारता था कि कोई भूखा हो तो भोजन करते। यह नियम इसने इन दुर्दिनों में भी अमण्ड रक्खा। भूख के मारे चारों अधमरे हो गये थे। सप्ताह में एकाध बार कुछ मिलता, पर नियम से ब्राह्मण किसी अतिथि को पुकारता। इस काल में अतिथि की क्या कमी थी? कोई न कोई आकर उसका साहार खा जाता था। एक दिन पन्द्रह दिन के पीछे कुछ साधारण द्रव्य मिला। जब चार भाग करके चारों भागे बैठे—तब फिर उसने किसी भूखे को पुकारा और एक गूदे ने आकर कहा—मैं भूख से मर रहा हूँ, ईश्वर के सिद्ध मुझे भोजन दो। गृहस्थ ने आदर से बुलाया और अपना भाग उनके सामने पर दिया। सा चुकने पर जब उसने कहा—अभी मैं और भूखा हूँ। तब गृहस्थो ने, और उसने पीछे चारों-चारों से पुत्र व पुत्र-वधू ने भी अपने-अपने भाग दे दिये। इनके पर अतिथि ने गृह्य होकर आभोर्वाद दिया और हाथ धोकर वह अपने-अपने लगा। यह घर्मात्मा ब्राह्मण परिवार भूख से जने-तिन होकर मृत्यु के मुण में गया। उस अतिथि ने जा आने गूदे काव धारे से, उन पानी से जा उन मृदात्मा का घर गोपा हो

गया या उसमें मैं सौभाग्य से लोट लिया या । पर उस पुण्य जल में मेरा आधा ही शरीर भोगा—वह उतना ही स्वर्ण का हो गया ! अब जेब आधे के स्वर्ण होने की कोई आशा नहीं है । आधा शरीर चर्म का लेकर ही मरना होगा ।”

सूत्र जीव को यह गर्वोत्थो कथा सुनकर बुधिष्ठिर की गर्दन झुक गई और अपने सामयिक कर्म तथा गर्व पर सज्जा आई ।

हमारी राय में सच्चा धर्म वह है जिससे मनुष्य मनुष्य के प्रति उत्तरदायी हो । प्राणी भास के प्रति उत्तरदायी हो । धर्म वह है जिसके आधार पर मनुष्य अधिक से अधिक लोकोपकार कर सके । धर्म वह है जिससे हृदय और मस्तिष्क का पूरा विकास हो । दया धर्म है, प्रेम धर्म है, सहनशीलता धर्म है । उदारता धर्म है, सहायता धर्म है, उत्साह धर्म है, त्याग धर्म है ।

हे हिन्दू जाति के आशास्तम्भो ! हे मेरे प्यारे नवीन कुमारों और कुमारिकाओं ! इसी नवीन धर्म को हृदयंगम करो जिस से तुम्हारा मस्तिष्क और हृदय कमल-पुष्प की भाँति खिल जाय और तुम मन-बचन से और कर्म से किसी के गुलाम न हो ।

धर्म वह है जो स्वाधीनता, प्रकाश और जीवन दे, धर्म वह है जो जातियों को संगठित करे, प्राणियों को निमंत्र करे, जीवन को गुंथो और समुष्ट करे । धर्म के दम्पित्तों को त्यागो, नवीन धर्म का ग्रहण करो । तुम्हें आनन्द प्राप्त होगा ।

इस बात को परवा न करो कि तुम्हारी इस स्वतन्त्र भावना में तुम्हारे बुद्धिगम लोग बाधा देंगे । मैं कहता हूँ कि तुम उनकी आशाएँ मानने से इन्कार कर दो, जिन्हें तुम अपनी दृष्टि में भ्रष्टाचार, अध्यावहारिक और अपनी आत्मा की आवाज से विपरीत समझते हो ।

अस्पृश्यता-त्याग

महात्मा गांधी ने आमरण उपवास करने का संकल्प प्रकट करके एक बारगी ही पृथ्वी भर का ध्यान भारत के अभागे अछूतों की तरफ आकर्षित कर दिया था। जिस शर्त पर उन्होंने इस उपवास का अनुष्ठान किया था, वह पूरी की गई और महात्माजी के शब्दों में यह व्रत स्थगित कर दिया गया। स्थगित करने की बात कहकर महात्माजी ने यह चेतावनी हिन्दू समाज को दी कि तुम अछूतपन को नष्ट कर दो, वरना मैं तुम्हारे लिए व्रत कहूँगा और प्राण दूँगा। फिर दुबारा उन्होंने २१ दिन का व्रत किया और भारत के सोभाम्य से इस कठिन अग्नि-परीक्षा में से अछूते निकल आये। पर उनका कहना था कि आवश्यकता पड़ने पर वह इसी प्रकार का उपवास और भी रखेंगे।

इस बात से भीरु हिन्दू डर गये हैं और वे जल्दी-जल्दी अछूतो-द्धार करने की चेष्टाएं कर रहे हैं। कहीं कोई धाद में ब्राह्मणों के स्थान पर मङ्गियों को जिमा कर उन्हें दक्षिणा देने लगा, कहीं कोई मन्दिरों के पट अछूतों के लिए खोलने लगा, कहीं कोई लासों रपवा चन्दा कर करके अछूतोद्धार का सम्बा-चोड़ा बन्दो-

वस्तु करने लगा । हिन्दू समाज से लेकर साधारण हिन्दू संस्थाओं तक, बड़े-बड़े व्यक्तियों से लेकर नगण्य मनुष्य तक अछूतोद्धार के सम्बन्ध में कुछ न कुछ सोचने लगे । परन्तु मूझे इन सब उद्योगों के होते हुए भी अछूतोद्धार होने की तनिक भी आशा नहीं है ।

इसके निम्नलिखित कारण हैं—

१—हिन्दुओं के हृदय में अभी तक अछूतों के प्रति बराबरी का भाव नहीं पैदा हुआ है, न उनके पुराने कुसस्कार दूर हुए हैं । वे केवल महात्माजी की घमकी से बेतरह डरकर ऐसा करते थे । ठीक उसी प्रकार जैसे मुण्डचिरो को देखकर दम्बू बनियाँ पैसा फेंककर जान छुड़ाता है । तत्कालीन अंग्रेजी सरकार महात्माजी के प्राण-त्याग से डर गई थी, इसलिए कि पृथ्वी की महाजातियों में हलचल मच जायगी । उसी भाँति हिन्दू डर गये इस बात से कि महात्माजी ने प्राण त्यागे तो हमें बड़ा पाप लगेगा ।

मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि वे करोड़ों अछूतों को भयानक पतन में डालने की पाप नहीं समझते, वे सिर्फ महात्माजी के प्राण-त्याग को पाप समझे थे और उससे भयभीत होकर बहुतों ने महात्माजी के अनुकूल कुछ चेष्टाएँ की थीं । अलवत्ता, कुछ इने-गिने कई आदमी भी हो सकते हैं । पर उनकी गणना करना व्यर्थ है ।

२—दूसरा कारण यह है कि हमने अपने जीवन को ऐसा बना रखा है कि अछूतों की हमें अनिवार्य आवश्यकता बनी हुई है । उस आवश्यकता को नाश करने की हम तनिक भी चेष्टा अभी तक नहीं कर पाये हैं । और जब तक हमें अछूतों की आवश्यकता है, हम अछूतपने को कैसे दूर कर सकते हैं । उदाहरण के लिये भंगों के प्रश्न की लीजिये । नगरों और कस्बों में प्रत्येक

घर में गन्दे, घुणित पाताने हैं। सो में पाँच आदमियों ने पातानों में कुछ भी गुपार नहीं किया। यदि एक दिन भी साफ़ नहीं करता, तो घर भर सड़ जाता है। भंगी के लिये अनिवार्य है कि वह टोकरी में मैसा भरकर सिर पर लाकर दूर तक से जाय। वहाँ दूसरा भंगी मुहुल्ते भर के मैले को गली में भरे लड़ा है, उसमें उसे भी डाल दे।

प्रातःकाल जब हमारी बहनें और बेटियाँ स्नान, सन्यास पूजा कर पवित्र हो, घर्मे पुस्तकों का पाठ करती हैं, तब हमारी भंगिन बहनें और बेटियाँ मैले से भरे टोकरे भर-भर लादती हैं। उन्हें मैले से भरे हाथों से रोटियाँ और जूठन आटा गन्दे वस्त्रों में लेनी पड़ती हैं और खानी पड़ती हैं। इस रोमांचकारी भयानक दण्ड को जिसे निरर्थक हिन्दू देख रहे हैं, क्या कि भी विचारशील गैरतमन्द मनुष्य के लिए देखना सम्भव है हिन्दू जाति के आदमी इन नीच और घिनौने दृश्यों को मत देखते ही नहीं, उसकी सारी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है।

३—तीसरा कारण जो अछूतों को अछूत बनाये हुए है उन पीढ़ियों से गिरी हुई माली हासत से सम्बन्ध रखता है। वे सड़ते जूठन खाते आये हैं, खोंपड़ों में रहते आये हैं, फटे बिथड़े पहनते आये हैं। उनके जीवन अतिशय बीभत्स हो गये हैं। जिन लोग में जाग्रति उत्पन्न हुई है वे बहुत कम हैं। अधिकांश तो चुपचाप अपने पतित जीवन को काट रहे हैं। वे अपने जीवन में उतने हैं सन्तुष्ट हैं जितना कोई भी अधम कीड़ा अपने अधम शरीर में मैले देखा है कि विवाह-शादियों में जूठन के बँटवारे पर वे लड़ते हैं। अधुन घर का कमाना किसके अधिकार में है, इस प्रश्न पर

कट मरते हैं । अब क्या आप सोचते हैं कि वे आपकी चेष्टाओं से लाभ उठा सकते हैं ?

अब तक हिन्दू समाज ने अछूतों के उद्धार को दो चेष्टाएँ की हैं : १—उन्हें मन्दिरों में प्रवेश अधिकार देने का निश्चय किया है : २—उनकी शिक्षा और संस्कृति के उद्योग में कुछ रुपया खर्च करने की इच्छा प्रकट की है ।

प्रथम उपाय से आगे चल कर कुछ लाभ हो सकता है । पर उसकी वर्तमान में कोई हस्ती नहीं है । भंगो आजीविका के लिये परिवार सहित दोनों समय २०/५० घरों का मल-मूत्र सिर पर ढोता है, उसी घरों के जूठन से पेट पालता है, उत्तरन से बदन डोपता है, और भयानक दरिद्रता से जीवन व्यतीत करता है । इसका मन्दिर में जाने से क्या उपकार होगा ? और ऐसी परिस्थिति में मन्दिर हो की पवित्रता की रक्षा कैसे हो सकेगी ? यह तो उसी प्रकार का पतन है कि जिस प्रकार आज हम लोग जूता पहनकर रोटी पाना सीख गये हैं, उसी भाँति जूता मन्दिरों में पहन कर भी जायेंगे । परन्तु शोष की मर्यादा कहीं जायगी जिसकी हमें कम से कम मन्दिरों में—जो पवित्र और अति मूल्यवान् भावनाओं के विकास के स्वतः मास बने हुए हैं—रक्षा करनी चाहिए ।

शिक्षा के लिये आप अधिक से अधिक अछूतों की एकड़ सकते हैं । कल्पना कीजिये कि अछूत बालक को आपने पढ़ाना शुरू किया । वह नित्य पढ़ कर ज्ञान और विकास प्राप्त करता है, पर अपने माता-पिता और परिवार के साथ रहता है, जिनकी दशा में कोई बेरफ़ार नहीं है, वहाँ खाता है और उन्हीं के साथ सोता है । स्कूल में वह शुद्ध रहने की दिया पाठा है, पर माता-

मिता के गाय मांगे हुए जूठन पर पेट पातता है। इधर बड़े होकर उसने ऐन्दुम पास किया, उधर एक मंगो को लड़कों से शादी की, जो उसी भाँति पाछाना कमाती है। अब मान कहिए कि इससे क्या लाभ हुआ? आप यह चाहते हैं कि जिन अछूत बालकों को आप शिक्षा दें वे अपने परिवार से सम्बन्ध बिच्छेद कर लें, यह तो कोई समाज-गुथार का तरीका नहीं है।

अछूतोंद्वारा एक ही रीति से होगा, वह यह कि अछूतों की आवश्यकताओं को नष्ट कर दो। अछूतपन के रोज़मारों और अजीबिकाओं का धीज-नाश कर दो। प्रत्येक शहर में भंगियों की समझा दो कि वह पाखाने कमाने से इन्कार कर दें। उनके लिए छोटी-छोटी कारीगरी के स्कूल खोल दो और प्रत्येक तीसरे महीने उन्हें (५०) १००) का मजदूर बनाकर निकालो। पाखाने किस भाँति साफ होंगे, यह देखना म्यूनिसिपैलिटियों का काम है। वह पञ्चश-सिस्टम बनायें या प्रत्येक गृहस्थ स्वयं अपना मंगी चने। अन्य ऐसी ही अछूत जातियों को तथा खानाबदोशों को भी नागरिक बनाओ। उन्हें अच्छे घन्घे सिखाओ। उनके अपने पुराने रोज़गारों को नष्ट कर दो। फिर वे आपके मन्दिरों के मुहताज न रहेंगे। स्वयं मन्दिर बना लेंगे और स्वयं उनका विकास और उद्धार हो जायगा। यदि तुम्हारी अपनी उनके उद्धार की इच्छा नहीं तो महात्माजी की इच्छा से अछूतोंद्वारा की चेष्टा न करो।

समस्त भारत में दक्षिण प्रान्त छुआछूत के लिये बहुत अधिक बदनाम है। आर्यद लोगों को यह पता नहीं है कि दक्षिण के ब्राह्मण इतने घमण्डी हैं कि वे उत्तर भारत के मनुष्य मान्न को अछूत की भाँति ही समझते हैं। वही के मन्दिर ब्राह्मणों के गढ़

हैं। उस प्रदेश में ब्राह्मणों के चलने के मार्ग पर अछूत नहीं चल सकता। हाँ, ईसाई, मुसलमान मजे में जा सकते हैं।

वे दिन बीत गये कि हम अछूतों के सम्बन्ध में शास्त्रों की व्यवस्था ढूँढ़ते फिरें। हम शास्त्रों और उनकी मर्यादा-पालन करने वाले लोगों पन्थियों की अपेक्षा ७ करोड़ मनुष्यों की ज्यादा कीमत समझते हैं। हम ७ करोड़ नर-नारियों को जीते जी सामाजिक कब्र में नहीं दफन कर सकते। अगर आज हम उनकी तरफ से ऐसा करने की बेवकूफी करेंगे तो हमारे पैर कट जायेंगे। यह असम्भव है कि अब अछूत अछूत बने रहे। यदि हम उन्हें उठने नहीं देगे तो वे स्वयं ही उठ खड़े होंगे और तब वे हमारे न होंगे। हमारी राष्ट्रीय विपत्ति को दूर करने का एक मात्र सहारा ये अछूत हैं। इनमें क्या मानवीय गुण नहीं, क्या जीवन नहीं, साहस नहीं, सगठन नहीं? हमारे बराबर अभाग और पतित कौन है जो ७ करोड़ मनुष्यों की अवहेलना करके उन्हें अपनी आस्तीन का साँप बनाये? इस धर्म-श्रकोसले के आधार पर हमने अपने सगे भाइयों को धक्के दे देकर ईसाई और मुसलमान बना लिया जो हमारे पल्ले में आग के अगारे की भाँति बँधे हमें स्वाहा कर रहे हैं। क्या हम यह चाहते हैं कि सभी अछूत हम से छिन जायें?

यदि हमारा यही एक मात्र कर्तव्य है कि हम उन्हें स्वाधीन करें तो हमारा पहला काम यह है कि हम ऐसे मकानात निर्माण करें, ऐसा जीवन व्यतीत करें कि हमें अछूतों की विलकुल आवश्यकता न रह जाय। दूसरी बात यह है कि जब तक यह काम असम्भव हो, हमें उनके प्रति उदार होना चाहिए। हम उन्हें अधिक से अधिक धैर्य दें। अधिक से अधिक सुविधाएँ दें। जहाँ

न न दें, फटे वस्त्र न दें। शुद्ध रहने की सलाह दें। विश्वास करें, आदर से सम्भाषण करें, सामाजिक सहयोग दें। धीरे-धीरे उनका साहस और आत्मगौरव उदय होगा। उनमें मान की पर्यादा की मरी हुई भावना उत्पन्न हो जायगी और वे समाज के सब से बड़े और मजबूत ठोस खम्भे साबित होंगे।

हमें भलीभाँति यह समझ लेना चाहिये कि अछूतों की बाबत हमें अपने ही खून से सड़ना है। वे हिन्दू बेगैरत हैं जो यह चूपचाप देखते रहें कि हमारी लाखों बहिन-बेटियाँ ७ करोड़ मुसलमानों के मलमूत्र चूपचाप अपने सिरों पर टोकरी में भरकर ढोती रहें। भंगी और चमार हिन्दू हैं और वे हिन्दू ही रहेंगे। इस्लामियत और न्याय के नाम पर हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन्हें हर तरह अपने घरायशी का भाई बनने की स्वाधीनता और सहायता दें। साथ ही गैरत के नाम पर हमारा यह भी फर्ज है कि जब हम किसी भंगिन को नर्क तिर पर चरते हुए देखें तो इस बान को महगूग करें कि हमारी बहिन-बेटी की हृद दर्जों को बेइज्जती हो रही है। आपको यह बात मूव अण्णो तरह समझ लेनी होगी कि मबीन हिन्दू राष्ट्र का कोई भी आदमी किसी गैर जाति की मीच मेवा न करने पायेगा। हमारे अछूत भाई भी ईमाद्यों, घोरोदियनों और मुगलमानों की मीच मेवाएँ न करने पायेंगे। यह मन समझिये कि आप भंगियों से उगी भानि इकरी मरीने पर अपने पागमाने भी बमबाने जायेंगे और उनके राष्ट्रीय प्रमिष्ठा की मर्यादा का पामन भी बगाने जायेंगे। हमारा गठवा काम तो यह होगा कि हम उनके पशुओं की भानि अनिपार्य भेनि से मीच मेवाएँ न ले मर्चेंगे। इसी भानि चमारों का मरे पशुओं की लाल उगेदना, मुगलमान म्दागरियों से बमड़े मारि

का व्यापार करना, स्त्रियों से व्यवसाय-सम्बन्धी ऐसे काम कराना जिनमें गैर जाति के लोगों को स्त्रियों पर हुकम चलाने और गालियाँ देने का हक हो, बन्द कर देने होंगे ।

॥ करोड़ अच्छे हमारे सब से अधिक परिधमी और दृढ़ भाई हैं । ७ करोड़ मनुष्यों की सेना बहुत होती है । ॥ करोड़ मनुष्य पूरे इंग्लैंड में नहीं हैं । हम ७ करोड़ मनुष्यों के सवाल की उपेक्षा से नहीं देख सकते । हमें इस विषय में बहुत अधिक क्रियात्मक काम करना पड़ेगा ।

मैं जानता हूँ, इस हमारे क्रियात्मक कार्य का विरोध अनेक पुराने ढंग के हिन्दू करेंगे—पर वे चाहे हमारे बुजुर्ग हों चाहे सम्बन्धी, हम अवश्य उनसे लड़ेंगे । हम अपनी टाँगें नहीं कटने देंगे, चाहे हमारे पिता ही क्यों न काटने आये । हमारे सामने बहुत बड़े राष्ट्र के मरने-जीने का प्रश्न है । इसके सामने कुछ लिहाज और संकोच की कोई हरती ही न समझनी चाहिये ।

कुशिक्षा का बहिष्कार

प्राचीन रोम का सेनापति जब ग्रीस के एक नगर का शासक बनाया गया तब वहाँ को लड़ाकू वीर प्रजा को कड़ाई से दबाने के लिये अधिकारियों ने कड़े से कड़े हुक्म भेजे । उन्होंने सा आज्ञाएँ दीं कि उस मुल्क के प्रत्येक सरकश आदमी को तलवार के घाट उतार दो और जवर्दस्त हुक्मस्त करो । किन्तु उसने अपने अधिकारियों की आज्ञाओं को नहीं माना । जब वह अपने शासनकाल पूरा करके सोटा तो उस पर आज्ञा न मानने का अपराध लगाया गया । उससे पूछा गया कि तूने उस मुल्क के सरकश आदमियों को शेरों से क्यों नहीं फड़वा डाला और तलवार से क्यों नहीं मरवा डाला ? उसने मुस्करा कर उत्तर दिया कि वैसा करना मैंने अनावश्यक समझा । मैं उनकी आगे तरफ की नज़र को नष्ट कर देने का प्रयत्न कर आया हूँ । जब उससे प्रयत्न के बारे में पूछा गया तो उसने कहा : "मैंने उस मुल्क में ३०० से अधिक पाठशालाएँ खुलवा दी हैं जहाँ रोमन भाषा और रोमन सभ्यता की शिक्षा उस मुल्क के बेसमझ बच्चों को बचपन से पढ़ाई जा रही है । इससे उनकी नस-नस में रोमन उत्कृ-

पटता और स्वजाति की हीनता भर जायगी, वे सब रोम के दास, रोम के भक्त, रोम के नक्काश और रोम के शिष्य बन रहे हैं। तीसरी पीढ़ी में वे रोमन बन जायेंगे।”

एक बार मुझे साहौर में एक काले ईसाई नौजवान से बातचीत करने का मौका हुआ। पर वह आदमी सचमुच काला था और पूरे साहवी ढाठ में था। वह मेरे पास थिकित्सार्थ आया था। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा कि तुम लोग किसलिये अंगरेज़ी बेश, भाषा और धर्म को पसन्द करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि यूरोपियन तुम से घृणा करते हैं? उसने हड़ता-पूर्वक जवाब दिया कि वे भले ही घृणा करें, हम अपनी हैमियत को परवाह नहीं करते, हम अपनी तीसरी पीढ़ी की तैयारियाँ कर रहे हैं। इस पीढ़ी में हम नेटिव क्रिश्चियन हैं, दूसरी पीढ़ी में यूरेशियन बनेंगे, और तीसरी में योरोपियन बन आयेंगे।”

युवक की दुराशा पर मुझे तरस आया। इस समय शिक्षा का वर्णन करते समय मैं युवक की बातों में और उस रोमन अधिकारी की बातों में एक डरावना तथ्य पाता हूँ।

जब मध्यम और उच्च श्रेणी के युवकों के आचार, विचार, सभ्यता, रहन, सहन, विश्वास पर दृष्टि डालता हूँ तो मुझे अपनी आत्मा का जवाब मिलता है कि धर्मान्ध मुसलमानों की तलवार ने हिन्दुत्व पर जो चोट की थी, उसकी अपेक्षा अंग्रेजी शिक्षा की चोट कुछ अधिक है। सिह के रूप में सिह होना और गाय के रूप में सिह होना, दोनों में अन्तर है—एक में पराक्रम और वास्तविकता है, दूसरे में छल है। सिह को सामने देख कर आदमी सावधानी से रहेगा। किन्तु गाय के रूप में जो सिह है

उससे सावधानी असम्भव है। मुसलमानों तलवार यही सिंह के रूप में सिंह थी, और अंग्रेजों शिक्षा भाव के रूप में सिंह है।

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के बाजारों में हिन्दी, उर्दू, मराठी, गुजराती साहित्य की कई दुकानें हैं, पर सब अपने कर्मों को रो रही हैं, किन्तु जब मैं अंग्रेजों पुस्तक-विक्रेताओं की दुकानों को देखता हूँ तो मेरे हाथ उड़ जाते हैं। एक-एक दुकान में पचास-पचास आदमी काम कर रहे हैं। बाह्य का मेला लगा रहता है। धेकर, मेकमिलेन, तारापारवाला, ये दुकानें नहीं हैं—कागजों के भव्य सफेद पर्वत हैं। इन्हें देखकर मैं मन में सोचता हूँ, कौन मूल्य इस स्थान का हिन्दुस्तान कहता है? हिन्दुस्तान में अंग्रेजों साहित्य का यह विराट् रूप आज भी बँसा हो है।

बड़े-बड़े समुन्नत परिवारों में मैंने देखा है कि अंग्रेजों शिक्षा ने उन्हें भारतीय संस्कृति से दूर कर दिया है। उन धन कुबेरों के परिवारों में मैं क्या देखता हूँ कि रहन-सहन, खान-पान, बोल-चाल, सब अंग्रेजों है। टोपी अंग्रेजों, बाप, भाई, मित्र की बात-चीत की भाषा अंग्रेजी, बूट और पतलून अंग्रेजों, बाल अंग्रेजी, मेज, कुर्सी, चाय-पानी, नाश्ता भी अंग्रेजी। केवल एक चीज हिन्दुस्तानी है—काला रंग। वह किसी तरह अंग्रेजों नहीं हुआ। स्त्रियों की कुर्तियाँ अंग्रेजों छोट को जिसमें छाती का बड़ा भाग नंगा रहता है। पुरुषों के साथ हाथ मिलाने और चाय पीने में कोई बाधा नहीं।

एक नई जातीयता बनने लगी थी। उसकी एक भाषा, एक भेष था, उसका रक्त हिन्दुत्व का था पर रूढ़ अंग्रेजों। जो यह बन जातो तो हिन्दुस्तान अपने लाखों वर्ष के हिन्दुत्व को

खो देता । यह एक डरावना दृश्य था, प्रत्येक हिन्दू यूरोपियन हो गया था ।

पर इसमें व्याघात पहुँचा है । क्यों ? सो आगे मालूम होगा । यही एक ही बात कहने की है कि इन कुलीन घरों में जो यह सब हुआ वह इसी अंग्रेज़ी शिक्षा का परिणाम था । पंजाब केशरी के अशेष बालक दिलीप सिंह को उसकी माता के अधिकार से छोन कर क्यों अंग्रेज़ व्यक्ति की संरक्षा में उसे पाला गया ? क्या इसीलिये वह अपने धर्म और राज्य को नैवा कर ईसाई न हा गया ? और समझदार होने पर क्या उसे ईसाई होने पर घृणा न हुई ? यह बहुत साधने की बात है ।

यह शिक्षा नहीं थी, जहर था जो हिन्दुस्तानियों को मारने के लिए नहीं बरन् हिन्दुस्तान का नेस्तनाबूद करने के लिये दिया गया था । ईसाइया का अस्पृश्य समझन वालों के बेटे आज ईसाइयों के गुलाम, ईसाइयों के भक्त और ईसाइयों को भाषा, भाव और वेश के धारी बन गये ।

इस शिक्षा का इरादा क्या था ? नवयुवकों को जीवन-निर्वाह के योग्य बनाना । कितन युवक जीवन-निर्वाह के योग्य हुए हैं ? स्कूलों में कोई उद्योग-धन्धा सिखाया गया ? उनका आचार, धर्म का शिक्षा दी गई ? मिशनरियों के स्कूलों में हिन्दू बालक-बालिकाओं का क्यों बाइबिल अनिवार्य रूप से पढ़ाई गया ? न जाने कितना सड़ाकया इस हत्यारी शिक्षा के प्रभाव से माँ-बाप का नाक काट कर ईसाई बन गयो, न जाने कितने जवान अन्धे होकर ईसाई बन गये !!!

गुल खिल गया । सब कुछ पर्दे से बाहर आ गया । नोटिहीन, आदर्शहीन, स्वास्थ्यहीन, स्वावलम्बन की योग्यताहीन, अंग्रेज़ी

कालेज, स्कूलों से छूटे हुए मीजबान, पराई भाषा और पराये
 देश को धारण रिये अपनी योग्यता का सुर्जन का बगडल बगन
 में दबाये गुलामी की मोज में जूतियाँ चटकाते फिरने लगे । कदा-
 चित् ही किसी देश में पढ़े-लिखों का इतना अगमानपूर्ण जीवन
 व्यतीत होता होगा जितना भारत के अंग्रेजी शिक्षा पाये जवानों
 का हमारे देशों में है । उनके गाल कयों पिन्क गये, वे कयों
 किजूलराचे और मोकीन हो गये ? वे ब्रिटेनी काट के कपड़े
 पहनता ही कयों पसन्द करने लगे ? अपने बुजुर्गों पर और धर्म
 पर उनकी श्रद्धा कयों नहीं रही ? क्या इसका यह उत्तर नहीं
 है कि सरकारी स्कूलों में उनको कच्ची उम्र में ही उन्हें ऐसा
 बनाने का अभ्यास बलपूर्वक कराया गया ? मुझे खूब याद है जब
 मैं छोटी कक्षा में स्कूल में पढ़ता था, तब पेजामे की जगह घोंती
 पहन कर आने के कारण मुझे अनेकों बार मास्टर की चपत
 खानी पड़ी थी ! कयों ? क्या घोंतो कुछ सुन्दर या मधेष्ठ वस्त्र
 नहीं है, और क्या वह पेजामे से कहीं अधिक स्वच्छ नहीं रहती ?
 हमारे स्कूलों में बेंचों और कुर्सी पर बैठना कयों सिखाया गया ?
 हमारे घरों में तो ये सब वस्तुयें न थीं । पर अब तो घरती पर
 बैठा ही नहीं जाता ! टाँगें अकड़ जाती हैं । कुर्सी खरीदनी ही
 पड़ी । यदि अंग्रेजी सरकार ईमानदारी से ही शिक्षा फैला कर
 भारत का अविद्या-अन्धकार से उद्धार करने वाली थी तो मैं यह
 जानना चाहता हूँ कि उसने कितना अन्धकार दूर किया है ?
 कितने कवि, कितने दार्शनिक, कितने अविष्कारक और कितने
 लेखक भारत में अंग्रेजी तालीम पाकर तैयार हुए ? जिसकी
 हिम्मत हो जवाब दे ! शिक्षा फैलाने की डींग हाँकने वाले मुझे

समझा दें कि उनकी बी० ए०, एम० ए० की डिग्री का मूल्य कितनी कौड़ी रहा ।

वही न यह भारत है जहाँ का आयुमण्डल विश्व भारती की हवा से ओतप्रोत हो रहा है, जहाँ कोष भी कविता में लिखे गये । अभी कुछ दिन पूर्व गाँव-गाँव में आशु कवि थे, वे आज कहाँ मिट्टी में मिल गये ? यह नालायक बी० ए० की डिग्री जिस तरह युवकों की मूर्ख की तरह अकड़ा देती है, काश उसी तरह यदि कबीर, तानक, रहोम और तुलसीदास पैदा कर सकती ! न होता बड़ेजूबड़े, टेनीसन, वायरन हो पैदा करती, मगर किस तरह ? इस शिक्षा का उद्देश्य तो अंग्रेजों की नकल था ! यह शिक्षा नहीं थी बर्खावत् थी, झूठ था और पाजीपन था । जिस तरह हरामजादे नौकर किसी अमीर के बच्चों की तरह-तरह के शौक दिला कर लिलीने-मिछाई आदि पर जी सलबाकर उन्हें छिद करके बाप से पैसे लेने का हठ करने की शिक्षा देते हैं, जैसे बेई-मान और लफंगे मुसाहिव बिगो नये अमीरजादे की तरह-तरह के ब्यसनो में फँसा कर आप गुलछरें उड़ाते हैं—उसी तरह अंग्रेजों ने इस शिक्षा-व्यवस्था की आड़ में हमारे बच्चों को घोड़ी का कुत्ता बना दिया । सहर की मिरजई और एक घोड़ी जोड़े को पहन कर जो महाशय सासों का कारबार करते-करते बासक से बूड़े हुए, उनके बेटों को इस शिक्षा ने २०) गज की सरज का कोट और सफेद पलामेन की पतसून पहनना सिखाया । बिलायती बम्पनी के जूते, बालर, टाई बिना पहने जायद वे शिक्षित रहना ही नहीं सकते थे, क्योंकि शिक्षा कुछ मन की तो है ही नहीं, वह शरीर की है । हिन्दुस्तान के लोग पहले फायद बौकों की बोली बोलते थे । बेचारे अंग्रेजों ने उन्हें मनुष्यों की भाषा सिखाई ! जिन परो

में स्त्रियाँ गहनों से लदी रहती थीं, वहाँ बढ़िया साड़ी और क्लाउजों में सोने का रुपया बिलायत जाता रहा, पुराने सीधे-सधे घरों में जो कुछ जमा पूँजी थी, उसके स्थान पर मेज-कुर्सी, टाँय फिस !! मैं पूछता हूँ कि किस अधिकार पर अंग्रेजों हिन्दी प्रजा के घर में यह मनमाना चयन-पुषल किया ? अइस कृत्य पर उन्हें लाज क्यों नहीं आई ? उन्होंने प्रजा के नैतिक और धार्मिक जीवन को नाश करने और आत्मिक मान को मजालाने के हो इरादे से तथा शेर के बच्चा को बकरो की तरफ पालतू बनाने के लिए ही अपनी मनमानी शिक्षा भारत में फैलायी । हाय ! हम कैसे मूर्ख हैं ! हमने अपने बच्चे दुरमनो के हाथ में सौंप दिये थे । एक ओर हम ईसाइयों से घृणा करते थे, कुस्ता का मन्द हमारे परिवारों में घोर तिरस्कार-अप्यजक था, अंग्रेजों के नीकर होने पर भी हमने न पतखून पहनी, न अंग्रेजा के डंग सीखे, हम हिन्दुस्तानी रहकर ही पेट के लिए अंग्रेजों की नीकरी करते रहे ; पर जब गुलामों को टकसाल अंग्रेजा ने सोल दी तो हमने भाव से अपने बच्चों को वहाँ भेजा, हम अन्ये भग गये । हमने देखा, हमारा बच्चा अब सन्ध्या नहीं करता । बिना स्नान किये जलपान करने में भी उसे आपत्ति नहीं । उसने बूट पहना है, पतखून भी सिलवाई है । उसने मेज-कुर्सी सरोदी है । घरों को उसने आक्रिप्त बना दिया है । हम सब भी न समझे । जैसे मूर्ख माँ-बाप बच्चों को मालो देते या मारपोट करते दल कर कोतूहल से हँस देते हैं वैसे ही हमने भी यह सब परिवर्तन कोतुक में देखा । जब नइके सेनुएट हुए, इधर इनका म्याह हुआ, उधर उन्हें आक्रिम में बमर्की मिश्री, तो उसे सजो साध्यों रसी मूर्ख जेबने मरी । माँ-बाप भी मूर्ख जेबने मये । अमाने नीकवान

अपने को मूखों की ओलाद कह कर कुड़ने लगे ! अमाने हिन्दू माँ-बाप को आँखें अब भी न खुलें ।

बताओ, आज हिन्दुत्व कहाँ है ? नवोन सम्प्रदाय के गुलाम, आज के शिक्षित युवक, यूरोप की बड़ी-बड़ी जातियों के इतिहास तो जानते हैं—पर अपना कुल-गौरव नहीं जानते ! इसी हिन्दुत्व को फाँसी लगाने का सारा पद्यन्त्र हुआ था, उद्मीव हिन्दू यदि हिन्दू रहते तो क्या वे अंग्रेजों की गुलामी कर सकते थे ? अंग्रेजों ने उन्हें घुपघाप हिन्दुत्व से हटाकर ईसाइयत पर, गोरेपन पर खट्टू किया । इसका परिणाम न केवल यही हुआ कि अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी वेश देश में व्याप्त हो गया, बल्कि असंख्य हिन्दुओं के नोजवान खुल्लमखुल्ला धर्म त्याग कर ईसाई हो गये ।

कन्याओं पर और भी अपमानजनक हमले हुए, पर्दे की ऊँची दीवारों में उन्हें बेपर्दे ओवियों के पैरों में बैठाकर ईसाइयत सिखाई गई । सिर्फ ईसाइयत ! इन सब मामलों में कितने बड़े धर तबाह हो गये हैं, यह बात साधारण नहीं है । स्टेशनों पर हमारे धर्म के मेलों पर, गंगा के पर्व पर गली-गली हमारे ही भाई मुसलमान और हिन्दू आज मसीह के गीत गाते फिरते हैं । उनकी दुर्दशा तो उनके जीवन से ही प्रकट हो रही है, पर उससे अधिक दुर्दशा यह है कि ये अमाने चारों ओर से घुणा के पात्र और तिरस्कृत बन गये हैं ।

एक बार मैं अपने एक प्रतिष्ठित मित्र के साथ हवाखोरी को गया । प्रातःकाल का समय था । सुन्दर हरो-भरी पहाड़ियों के बीच में एक हरियाले मैदान पर स्वच्छ जल की कुदरती छोटी सी झील थी । सोने की तरह दोपहर की सूर्य-किरणों में उसका जल चमक रहा था । उस झील के बीचोंबीच एक टेकड़ी पानी

के ऊपर निकल आई थी। उस पर बहुत ही सुन्दर सफेद रंग के कई जल पक्षी वही सुन्दर पंक्ति में बैठे चहक रहे थे। उन्हें देखकर मेरे मित्र ने कहा—“अहा, देखो ये सुन्दर पक्षी एक पंक्ति में इकट्ठे बैठे कैसे सुन्दर मासूम देते हैं।” मैंने उन पर चाह की एक दृष्टि डाली और फिर मित्र की तरफ तीव्र दृष्टि से देखकर कहा—

“यद्यपि इनका सोभाग्य है कि ये अंग्रेजों पढ़े-लिखे नहीं हैं। नहीं तो आज ये इम भाँति निश्चिन्त हो कर इस बेफिक्री और प्रेम से यहाँ बैठकर प्रकृति का आनन्द नहीं ले सकते थे। पेट के लिये एक उधर टेकड़ी पर चौंच गड़गड़ा, दूसरा उस दूँठ पर झल मारता, तीसरा वहाँ जंगल में भटकता। ये लोग अपने बैठने की जगहों में हँस बनाते, उसके लिये लड़के-मरते, हुकूमत का खयाल रखते, अदब क्रायदे से बैठते।”

मेरे मित्र ने उस समय हँसकर मेरी बात टाल दी। वे बहस करना नहीं चाहते थे। परन्तु बहुत समय तक उन पक्षियों का वह सौन्दर्य मेरे मस्तिष्क में घूमता रहा।

मैं जब-जब पढ़े-लिखे डिग्री पाये हुए युवकों को निस्तेज मुख, पीला मात, गढ़े में घँसी हुई आँखें, पिचके गाल, गद्गद् बाणी, काँपते हाथों से जिस-तिस के दरवाजे पर अपनी लियामकत की खुरचन जेब में भरे भटकते और धक्के खाते देखता हूँ, तब-तब वे पक्षी मेरी आँखों में तस्वीर की भाँति आ बैठते हैं। मैं सोचा करता था कि क्या मनुष्य ही के भाग्य फूटने को थे? क्या अपमान और तिरस्कार का अभिशाप अभाग्य भारत के युवकों ही की किस्मत में था।

अब से ६०-७० वर्ष पूर्व प्रत्येक पुरुष पूरा क्रदावर, पुष्ट,

नोरोग और परिश्रमी होता था। प्रत्येक के चार-चार, छः-छः लकड़ के समान ठोस जवान बंटे होते थे। कोई निपूता नहीं था, एक जवान जब लकड़ी पकड़ता था तब १० की मण्डली की भारी हो जाता था। आज लोगों में से सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति क्षीण हो रही है। यदि किसी के सन्तान होती भी है तो निस्तेज, मरी-मिरी, रोगी और अपाहिज। उन्हें वे स्कूल के मुर्गीखाने में शिटने और गालियाँ खाने को भेज देते हैं। बेघारे फल से बच्चे आँसू पीते हैं, गुम खाते हैं, घर-घर काँप कर दिन काटते हैं।

क्या कभी हमने इस बात पर भी विचार किया है कि क्यों इनसे मर्दानगी हट गई है, उठाव मसल डाला गया है, वे मुर्दे, कमजोर, रोगी और नपुंसक नोजवान घरों में पढ़-पढ़ टुकड़े तोड़ रहे हैं।

माता-पिता समझते थे कि बच्चों को स्कूल भेज कर हम उनकी शिक्षा की तरफ से बितकुल बेकफ हा गये और हमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया है। जो माता-पिता अघोषी स्कूलों में अपने बच्चा को अन्त तक भेजते रहते हैं वे मानो आदर्श माता-पिता हैं, पर किसी ने यह भी जाकर गौर से देखा है कि वही स्कूल में बच्चे किस भाँति क्या पढ़ते हैं ?

वे दुबले-पतले बच्चे, मन मारे, घर से घर-घर काँपने हुए, सड़कों की बेंचों पर व सोस भरे कमरे में अव्यवस्थित और अना-वश्यक बातों में परिपूर्ण गन्दों किताबों पर अनिच्छापूर्वक दृष्टि बसाये बैठे रहते हैं, उनके सामने साक्षात् दुर्भाग्य की मूर्ति, ओष के अवतार, महामूर्ख, टूटी लिबाक, मगर मरलवाती बेंच हाथ में निचे मास्टर साहेब (?) अपनी नोकरी हमारा करते बैठे

हते हैं। उनके पवित्र मुख से अलाय-बलाय जो कुछ भी निकले
 है यदि लड़के की अक्ल में तत्काल जमकर न बैठ जाय तो
 फेर तड़ातड़ बेतों की मार से गरीब बालक की खाल उधड़
 जाती है। इसके बाद वह कसाई उसे मुर्गा बनाकर सड़ा कर
 खाता है। गालियों की तो कोई चर्चा करना ही फिजूल है। इस
 प्रकार छोटे लड़के पिटने के डर से तथा बड़े लड़के परीक्षा में फेल
 होने के डर से, शुरू से आखीर तक पड़ते हैं। ऐन्ट्रेन्स तक
 पहुँचते-पहुँचते वे प्रेम को रसोनी कविनाएँ पढ़ना, आशिकी
 खमून के पत्र लिखना, माँगें निकालना, कालर टाई लगाना,
 तलून पहनना, लड्डे होकर मूतना और सिगरेट पीना तथा
 इसकोप देसना सीख लेते हैं। यदि वह किसी गरीब बारीगर,
 हार, मुनार, चढ़ई, दर्जी का बेटा हुआ तो अपने पैतृक कार्यों
 पिता की सहायता करना, अपने पैतृक कार्य हैं दिवाचरी
 लगाना उसके लिये घोर अपमानजनक हो जाता है, उसके लिये
 उसे अधिक सम्मानजनक बात किसी दफ्तर में क्लर्क की
 नौकरी मिल जाना है। वह नये की भाँति पुस्तकों से लद कर
 गलेज जाता था और पागल की भाँति राग-दिन किताबें गोल
 र बढ़ाया करता था।

किसी भी भाषा के साहित्य के भावों को हृदयंगम करने के
 लिये उस भाषा पर पूर्ण अधिकार होना आवश्यक है। ए० ए०
 की शिक्षा पाने पर भारतीय मुद्रक कहीं इस योग्य होते हैं
 वे किसी तरह छोटे-छोटे साहित्य के भावों को हृदयंगम कर
 सकें। इस तरह पहुँचने-पहुँचने उन्हें पूरे १२ वर्ष लग जाते हैं।
 ए० ए० में वे विचार और भावना को शक्ति में कुछ भी
 नहीं लेते, इसलिए वह मुर्गा जानी है। उनका विचार मण्ड

हो जाता है । विदेशी भाषा की पुस्तकों के भाव तब तक हृदय-गम नहीं हो सकते जब तक स्मृति का उदय न हो ।

जब हम राम, कृष्ण, भीष्म के उपाख्यान पढ़ते हैं तब बराबर हमारे हृदयों में एक स्मृति का उदय होता है, और हमें उसमें कुछ स्वाद मिलता है, परन्तु भारतीय बालक को भारत के वातावरण से बिसकुल हो पृथक् वातावरण के देश के सम्बन्ध में कहाँ तक कल्पना का आनन्द प्राप्त हो सकता है ? बी० ए० में पहुँच कर एकदम भावना की आवश्यकता पड़ती है, पर अब तक अविकसित रहने से जो भावना मुर्झ गई थी, वह अब कहाँ से आयेगी ? परिणाम यह होता है कि भारतीय युवक नोड्स माद करके ही लेखकों का मतसब समझने की चेष्टा किया करते हैं ।

सब से भयानक एक बात जो हमारे युवकों के मस्तिष्क में अँग्रेजी तालीम ने पैदा कर दी है वह यह है कि उनके आदर्श उनके जीवन के अनुकूल नहीं रहे । शेक्सपियर के नाटकों और अन्य कवियों के ग्रन्थों में वे जैसी नायिका की तस्वीर मन पर अंकित करते हैं वैसी नायिका उन्हें सचमुच कभी नहीं मिलती । और जब ऐसे शिक्षित युवक का ब्याह गाँव की एक मुग्धा बालिका के साथ होता है और वह स्वर्गीय प्रेम और लज्जा रूपी रत्न के ढेर की आँखों में छिपा कर उसके मार्ग में आती है तब वह उसे नहीं रचती । आज इसी कारण अनगिनत गृह-कलह हमें भारतीय युवकों की गृहस्थी में देखने को मिलते हैं । माता-पिता के साथ सहकुटुम्ब रहना उन्हें असह्य सा प्रतीत होता है ।

इसके बाद जब वे एम० ए० में दर्शन, न्याय, कविता तथा साइन्स के महत्वपूर्ण सबक पढ़ा करते हैं, तब वे अपढ़, गँवार,

याग-भाई, अढ़ीसी-पढ़ीसी को तुच्छ दृष्टि में देखा करते हैं, उन्हें मूर्खें समझते हैं, वे अपने को अपने अभ्याने देश से कहों कैसे समझते हैं और इस देश में पैदा होना अपने लिये दुर्भाग्य का घात समझते हैं। पर जब पुरी किताबों को निगल कर, पाठ्य होकर, बाहर आते हैं और सार्टिफिकेट के बंडलों को दवा की साइडों के दफ्तरों में मक्का की भांति भिनभिनाते गुलामी की दूँवसे फिरते हैं, और वहाँ पटकार, गाली, लाठ, पूसा, जुमलिया और डिसमिस को चपेट खाकर साल ही भर में डूँते हो जाते हैं। सब उन्हें पता लगता है कि कविरव, तर्क, साइंस के सिद्धांत यह कुछ भी तो काम नहीं आ रहे ! जगत भर का भूगोल और दुनिया भर के बादशाहों की मृत्युतिथि कुछ भी तो काम नहीं आती। अतः वे अपनी योग्यता पर भरोसा न करके खुशामद पर बसर करते हैं और इसी के आसरे अपना पतित जीवन काटते हैं। क्या कोई भी राष्ट्र ऐसे बेचैरत, अयोग्य, सुदामदी, पेटू और नामदं जवानों से कुछ वापस कर सकता है ?

एक बार मैंने एक छोटी बच्ची को अँधेरे में बिल्ली की आँखें चमकते देखकर यह कहते सुना—अम्मा देख, बिल्ली के सिर में दो तारे हैं। एक बालक ने बड़े-बड़े बादलों को देखकर कहा था—देखो, देखो, यह बैस है। एक छोटी सी बालिका ने अपने पिता के खेतों पर ओस की बूँद देखकर कहा था कि हाय ! हाय ! बेचारे रात भर रोते रहे हैं।

मैं पूछता हूँ कि यह कल्पना, यह उपमा, यह अलंकार क्या साधारण है ? यह विकास का बीज क्या इन बच्चों की उच्च प्रतिभा का द्योतक नहीं ? पर आप क्या समझते हैं कि वह कन्या गार्मी, उमय, भारती बन कर आये महिलाओं का गौरव

चढ़ायेगी ? और ये वालक क्या वाल्मोकी या कालीदास बन सकेंगे ? नहीं । वह कन्या किसी दरिद्र अर्धशिक्षित क्लर्क की जोरू बन कर शीत ठंड में जूठे वर्तन माँजती हांगी, और वह बच्चा किसी आफ्रिस में अफसरों को ठोकरो में क्लर्क की कुर्सी पर बैठकर मेज पर झुके हुए कागजों का मुँह कासा कर रहा होगा ।

हाय, भारत की सन्तान पैदा होते ही क्यों न मर गई ? इसकी माँ ने वांछ होने की दवा क्या न खा ली ? क्या हिन्दुओं के महान राष्ट्र का निर्माण इन्ही लोगो से हो सकता है ?

श्रुति दयानन्द का कथन था—“स एव देशः सौभाग्यवान् भवति, यस्मिन्देसो ब्रह्मचर्यस्य, विद्याया, वेदोक्त धर्मस्य प्रचारोऽयोज्यः प्रचारो जायते ।”

आयेंसमाज के नेताओं ने इसी आदर्श पर गुरुकुलो की स्थापना की थी, पर शोक है, उनसे देश की वह आवश्यकता पूरी नहीं हुई, जिसकी देश में कमी थी । गुरुकुल के स्नातक भी आज साधारण दुर्बलताओं से परिपूर्ण युवक ही प्रमाणित हुए । महात्मा हंसराज ने लाहौर में बी० ए० बी० कालेज खोला, और पंडित मदनमोहन मालवीय ने हिन्दू विश्वविद्यालय । पर ये सब उन्हीं जहरीले सद्दुओं पर चाँदी के वर्क साबित हुए । ये स्कूल कालेज भी गुलामो की ढलाई की टकसालें साबित हुए, फिर भी इनसे भारतीय जीवन का बहुत विकास हुआ ।

जिनके जवान बेटे जनाने हो गये, जिनके बेटे पराई गुलामो के आसरे जी रहे हैं, जिनके बेटे पराई भाषा बोलते, पराया वेश धारण करते, पराया काम करते और पराये बंग से रहते हैं,

उन माता-पिताओं को यदि उनमें गैरत है तो संक्षिप्त खा लेना चाहिए ।

जिस शिक्षा ने हमारे नवयुवकों को छाती का खून चूसा है, असली आँखों की ज्योति मार डाली है, उनकी जवानों का रस पी लिया है, उसे अधमरा कर दिया है, और उसे घोड़ी का कुत्ता बना दिया है—उसका नाश कर डालिए । आज ही उसका यथार्थ योग है ।

अंग्रेजी सरकार को इस बात का बड़ा गर्व था कि उसने भारत में शिक्षा का प्रचार किया है । परन्तु जानने वाले जानते हैं कि फीसदी २८ बच्चों को ब्रिटिश भारत में शिक्षा मिलती थी । इसका अर्थ यह था कि लगभग कुल ६४ लाख लड़कों और १२ लाख लड़कियों को, इस प्रकार लगभग ७६ लाख बच्चों को शिक्षा दी जाती थी । इनमें से लगभग ५५ लाख विद्यार्थी ४-५ साल पढ़कर छोड़ देते थे जिनका पढ़ना न पढ़ना सभी बराबर था । उनमें १६ लाख तो पढ़ ही सकते थे, खत भी नहीं लिख सकते थे । इन आँकड़ों को निकालकर कुल २१ लाख आधारी शिक्षा पा रहे थे जो हृद हज की भयानक कमो थी ।

जीवन, सासकर मानवीय जीवन संप्रपंच है । जो शक्ति संप्रपंच से चकती नहीं, और ऊबती नहीं, वही जीवित जाति है । संप्रपंच की शक्ति और योग्यता प्राप्त करने की कुंजी शिक्षा है । वह शिक्षा जो माता के समान पोषित करने वाली है, बेंगला के समान खून चूसने वाली नहीं, जिस शिक्षा से आत्मा का, शरीर का भला हो, देश की सेवा हो, वह शिक्षा मनुष्यों की माता है । आज हमें गुलाम बनने के जीवन की अस्वीकार कर देना चाहिये । हमें शमारों, दजियाँ, रंगरेजों, मनिहारी,

कुम्हारों, मुनारों और खातियों के यही झुण्ड के झुण्ड जाकर उनका काम सोखना चाहिये । हमें ईंटें बनाना, धूना फूँकना, मशीन चलाना, खेतो करना, इमारत बनाना सीखना चाहिये । हमें जुलाहे बनाने की आवश्यकता है जिससे हम अपनी बहु-वेष्टियों की लाज ढक सकें ।

यदि हम छोटे-छोटे घरेलू घंघों को अपनी शिक्षा का केन्द्र बना लेंगे तो हम यहाँ इस शैतानी कासेज की शिक्षा से बहुत अधिक सफलतापूर्वक अपने जीवन व्यतीत कर सकेंगे ।

हमें प्रतिज्ञा करना चाहिए कि जीवन में सिर्फ लताफत पैदा करने वाली शिक्षा का हम बहिष्कार करेंगे और उसी शिक्षा को हम अंगीकार करेंगे जो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में हमारी जीवन-संगिनी रहेगी ।

कोई भी गैर क्रोम की गवर्नमेण्ट ऐसा नहीं कर सकती कि वह अपनी पराजित की हुई और वश में आई जाति की भाषा और भाषों को स्वाधीन, उन्नत और समृद्धिशीली होने दे। विदेशी सरकार के लिये पराजित जाति के अपने भाष और अपनी भाषा वास्तव में भय की वस्तु है। समय के फेर में आकर बड़ी-बड़ी जातियाँ गिर कर तबाह हो जाती हैं। पर जो अपनी भाषा को और अपने भाषों को नहीं त्यागती, वे शीघ्र उठती और अपने नष्ट गौरव को प्राप्त कर लेती हैं।

फ्रांस पर जब जर्मनी ने बिस्मार्क के जमाने में हमला किया था, तब जर्मन सभ्यता और शिक्षा फैलाने का बहुत बड़ा आयोजन फ्रांस में किया गया था। स्थान-स्थान पर जर्मन भाषा पढ़ाने की स्कूल खोले गये थे, अदालतों में जर्मन भाषा प्रयोग की गई थी और जर्मनी की बनी वस्तुएँ फ्रांस के बाजारों में भर गई थीं। मगर फ्रांसीसियों को जर्मन शब्द से कंठ आती थी। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना बन्द कर दिया और स्कूल बराबर खाली पड़े रहे। बाजारों में जर्मन माल को देखकर प्रत्येक

फांसीसी नाक चिकोड़ लेता था, शरज इस उद्योग में जर्मनी ने पूरी हार खाई ।

आर्यों की प्राचीन सभ्यता जो हजारों वर्ष तक तत्कालीन मुख्य-मुख्य जातियों के अध्ययन की वस्तु बनी रही उसका कारण उन आर्यों की भाषा और भाव की मौलिकता तथा एकान्तता ही थी । आर्यों की भाषा और भावों की छोटक सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद अमिट प्रभावशाली है और आज तक उसकी मौलिकता वैसी ही है । उसके बाद यजुर्वेद और दर्शन शास्त्रों एवं अन्य आध्यात्मवाद के विषयों की भी मौलिकता आज तक बनी है । यहाँ तक कि पश्चिमी यूरोप को उन विषयों के ज्ञान के लिए हार कर वे ही ग्रन्थ पढ़ने पड़ रहे हैं । जर्मन और इंग्लैंड के विद्वानों के सामने जब बीसवीं सदी की आज की तारीख में भी हम उपनिषद्, दर्शन, जर्मशास्त्र, भौमांसा, ज्योतिष और वैद्यक के प्राचीन ग्रन्थ रखते देखते हैं, और हजारों वर्ष पहले मरी हुई आर्य सभ्यता के ध्वंसावशिष्ट भाषा और भावों की आदरपूर्वक मनन करते देखते हैं तो मह बात समझ में आ जाती है कि जब आर्य जाति के दिन होंगे तब उसकी भाषा और भाव कितने अनुकरणीय और आदरणीय रहे होंगे !

इसका मुख्य कारण भाषा और भावों की मौलिकता है ।

भाषा और भाव ये जातीयता को तोलने वाली तराजू के दो पल्ले हैं । भाषा के विषय में देश में कुछ समय से आन्दोलन उठा है और हिन्दी भाषा धीरे-धीरे राष्ट्र-भाषा बहलाई जा रही है । मद्रास में हिन्दी प्रचार का काम हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, दक्षिण और गुजरात में हो रहा है । टूटो-फूटी हिन्दी बोल कर प्रायः समस्त भारत में काम निकल सकता है । यह एक बड़े

भारी संगठन का निहाल है। वन तक यह दगा घी कि काँच से लेकर साधारण गमा में अंग्रेजी बोलना एक ज्ञान की बात समझी जाती थी। बंगाली और महाराष्ट्री भाई यदि मिन जाने थे तो जाते दोनों आदाम ही होने, पर भाषा भिन्न होने से परस्पर जान-बोत अंग्रेजी में किया करते थे। बहुतों निमित्त लोग अकारण ही अंग्रेजी बोलने लगे। अंग्रेजी निम्ना ने कुछ बहुर ही ऐसा घुमा दिया था कि अंग्रेजी बोलने में मजा आता था, गौरव मालूम होता था। जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, अपने को किमी काम के योग्य न समझते थे। भारत की एक भाषा होना बहुत बड़ा प्रश्न है—बहुत ही बड़ा प्रश्न है। परन्तु उगने भी अधिक प्रश्न भाषा का है। हम लोग अपनी भाषा को तो कुछ न कुछ घना रहे हैं, पर भाषों की तरफ हमारा कुछ भी ध्यान नहीं है। हम अपनी भाषा में विदेशी भाषों के गीत गा रहे हैं, यह एक घातक भूल है। अब तक अंग्रेजी भाषा में ही अंग्रेजी भाषा थे, पर जब से हिन्दी भाषा राष्ट्र-भाषा बनने लगी है तब से अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग अंग्रेजी भाषा का प्रसार घड़ाघड़ हिन्दी भाषा में कर रहे हैं। उनका कोई अपराध नहीं है। उनके मस्तक में जो भाव है, अब तक जो उन्होंने सीखा है, वही वे कह और लिख सकते हैं, यत्न करने से वे भाषा बदल कर हिन्दी कर सकते हैं, पर भाषों को कैसे बदलें ?

मतीजा यह हुआ कि जो जहुर अंग्रेजी भाषा ने अंग्रेजी पढ़े लोगों के मस्तक में घुसेड़ कर उन्हें भारतीय भाषों से दूर कर दिया, अब वही जहुर साधारण हिन्दी पढ़े-लिखे लोगों के लिये भी सरल-प्रायः हो गया। क्या यह गम्भीर हानि का प्रश्न नहीं है ?

हम यूरोपियन दर्शन शास्त्रों के अनुवाद देखते हैं। यूरो-पियन अर्थशास्त्र, समाज पद्धति हमारे सामने दीखती है। फलतः हम घोड़ी पहन और तिलक लगाकर, कुर्सी पर बैठकर सन्ध्या-बन्दन और खान-पान करते हैं। यही धीरे-धीरे हमारी भाषा बन रही है, पर हमारे भाव नष्ट होकर हमारे हत्याकारियों के भाव हमारा वेश धारण कर हममें रम रहे हैं। मानो हमने शत्रु-कन्या से विवाह कर लिया है।

शिक्षा के साथ ही आजीविका का प्रश्न भी हमारे इस विपत्ति और नाश का कारण हुआ है। यही आजीविका का प्रश्न मुगलों के काल में भी था। मुगल काल में फारसी और अंग्रेज काल में अंग्रेजी सीखने से हमने क्यों घृणापूर्वक इन्कार नहीं कर दिया ? कारण यह था कि हम गरीब और असहाय स्थिति में पड़ गये थे, सामाजिक जीवन का आसरा न रहा था, हमने जरूरत के लिये गधे को बाप बनाया और अब वही हमारा सच्चा बाप प्रसिद्ध हो गया है और हम गधे के बच्चे बन कर सज्जित हो रहे हैं।

“न वदेत् याधनीं भाषां प्राणैः कण्ठ गतैरपि ।”

इस वाक्य से पता लगता है कि जातीयता की कुछ-कुछ झलक मुगल काल में भी थी। परन्तु आज जब अंग्रेज चले गये हैं, एक भी ऐसा पुरुष नहीं मिलता जो अंग्रेजी पढ़ना उत्तम न समझता हो। मैंने ऐसे सज्जन देखे हैं जो यदि गीता भी पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी अनुवाद मँगाकर पढ़ते हैं। मेरी राय में इससे अधिक उपयोगिता कोई हो ही नहीं सकती। कौशा, कुत्ता, गधा, सूअर सबकी अपनी भाषा व अपनी भावमंगी होती है।

भारतीयता मानो कोई वस्तु ही नहीं है। फिर वह राष्ट्र बनने का दावा कैसे करती है ?

हिन्दुओं की अपेक्षा मुगलमानों की भाषा और भावों में मैं एक जीवन पाता हूँ। उन्होंने फिर भी अंग्रेजी को काम की भाषा और यूरोपियन मान का बाजार समझ और बना रखा था। बहुत कम मुगलमान सम्मान उच्च अंग्रेजी शिक्षा और पद पाने पर अपनी स्त्री-वस्त्रों को छोड़ देने देते गये। प्रायः मुसलमानों की स्त्री-वस्त्रे मुगलमान ही रहे। पर हिन्दुओं की दशा देखिये कि जरा भी अंग्रेजी शिक्षा पाने पर स्वाधीनता मिली कि उनके स्त्री वस्त्रों तक से हिन्दुत्व कोतों दूर भाग जाता रहा।

जहाँ बड़े-बड़े जज और सम्मानित मुसलमान परिवारों में मैंने छोटे-छोटे वस्त्रों को कासोन पर दोजाम् बैठकर प्रातःकाल कुरानशरीफ का सत्यर पाठ करते सुना, वहाँ साधारण अंग्रेजी पढ़े हिन्दू घरों में वस्त्रों को कोट, पतलून और बूट पहन कर अंग्रेजी प्राइमर पढ़ते देखा, मानो उनके माँ-बाप को बड़ी उतावली थी कि किसी तरह जल्दी से जल्दी यह सुन्दर भाषा इनके कण्ठ में उतार दी जाय।

इसका कारण क्या था ? इसका कारण यह था कि हम अपने जातीय जीवन से बहुत दूर जा पड़े थे और पीढ़ियों से हमारे भाव और भाषा में से मौलिकता जाती रही थी। मुद्दत से हम भाव और भाषा को सिर्फ आजीविका के लिये सीखते चले आये थे।

आज हिन्दी भाषा की जो गति हो रही है और जिस तेजी से वह यूरोपियन आदर्शों से भर रही है, यदि यही दशा रही तो

उसका परिणाम यह होगा कि इसका विकास ही रुक जायगा । उदाहरण के लिए हिन्दी अक्षरों की बात लीजिए । कोई आदमी जो अंग्रेजी पढ़ सकता है, हिन्दी अक्षरों नहीं पढ़ता क्योंकि वह जानता है कि थोड़ी-सी अंग्रेजी पढ़े व्यक्ति इसके सम्पादक हैं, उन्होंने अंग्रेजी अक्षरों से समाचार उठाकर उसमें छाप दिये हैं । दैनिक हिन्दी अक्षरों की तो वास्तव में यही दशा है । अंग्रेजी साहित्य का जो विराट् रूप भारत में फैला हुआ है उसे देखकर बड़ा भय होता है । साफ बात यह है कि अंग्रेजी भाषा और भाव जितनी बड़ी अवर्द्धत शक्ति भारत में उत्पन्न कर चुके हैं वह अंग्रेजों के चले जाने पर भी हमारी वर्तमान तैयारियों से नष्ट होने वाली नहीं है । उसके लिए एक बार हमें जूझ मरने तक को तैयार होना चाहिये ।

हमारे और हमारे मित्रों के घरों में प्रायः फर्श दरी आदि का होता है, कुर्सी मेज भी यदि कमरे में हुई तो भी जूते पहन कर कमरे में जाना बाहिर्मात समझा जाता है । वास्तव में अंग्रेज लोग तो कालीनों पर मग्न जूते के फिरते हैं, उनके जूते गाड़ी-मोटरों में चढ़कर आते हैं और दिन में दो बार पालिश से चमकाते हैं, स्वच्छ रहते हैं । परन्तु हमारे बूट नाम के बूट हैं, सदा पेशाब की गलियों की घूस काँक कर आते हैं, तले कीचड़, गोबर लगा रहता है, पालिश तो महीनों में शायद ही कोई जेंटिलमैन एकाध बार कराता हो । बहुत से तो फीते भी नहीं बाँधते । फिर वे जूते फर्श पर कैसे जा सकते हैं ? निदान उन्हें चतारने की भी दिव्यत निरन्तर रहती है । बार-बार तस्मे बाँधना, खोलना और छूना एक बेहूदा काम है । पर फिर भी बूट का प्यार नहीं छूटता है । कीमत में तो वे देशी जूतों से

अठगुने होते हैं। यही हाल पतलून, कालर, और टाई का है। बैठने की तो कसम है। घोर गर्मी में कालर, टाई बांधना फाँसी से कम कष्टदायक नहीं है। सिर पर वेढव वालों का गुच्छा रखना भी मालीखोलिया की बीमारी पैदा करने वाला है।

यह सब घोर अप्राकृत और दुखदाई वेश क्यों इतना पसन्द किया गया, और क्यों यहाँ तक रुचिकर हुआ कि सत्याग्रह आन्दोलन के जमाने में खद्दर की प्रतिज्ञा लेने वालों ने खद्दर के कोट, पतलून, टाई और कालर बनवाये थे ?

इसका कारण गुलामी थी ? अपने दिल में पराये भाव और पराई भाषा की जो घु घुस गई थी उसी का यह फल था।

हमारी प्राचीन सभ्यता को अध्ययन करने के लिये जैसे पाश्चात्य विद्वान हमारे दर्शन और उपनिषदों का पाठ करते हैं, वैसे ही हम अपनी आज की भाषा हिन्दी को जब तक उतनी मौलिकता न प्रदान करेंगे, हम राष्ट्रीयता की इज्जत को प्राप्त नहीं हो सकते और हम युद्ध की सब्बी सफलता को नहीं पा सकते।

यदि हम अपने भावों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो इसमें सन्देह नहीं कि अपनी जातीयता को भी सलामत नहीं रख सकते। मैं आपका ध्यान इस्लाम की ओर आकर्षित किया चाहता हूँ। बहुत से मुसलमान योरोप में बसते हैं और राज्य भी करते हैं। मुसलमानों की योरोप के साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध स्थापित करने में भी कुछ उष्य नहीं। यह उनकी जातीयता की सूची है कि वे यदि किसी योरोपियन स्त्री से शादी करते हैं तो उसे मुसलमान बना लेते हैं। और वह मजे में मुसलमानी सम्मता के अनुकूल पदों में रहती है। तुर्की साम्राज्य का

बहुत पुराना दस्तूर था कि वहाँ किसी ईसाई को पद नहीं मिलता था। तुर्की साम्राज्य में पद पाने के लिये अच्छा मुसलमान होना आवश्यक था। सैकड़ों वर्षों से हजारों जर्मन और अंग्रेज अपने देशों में विद्रोह करके या और कोई अपराध करके तुर्की में मुसलमान हो गये और बड़े-बड़े पद पा गये।

क्या यह मुसलमानों भावों की दृढ़ता का चमत्कार नहीं है ? परन्तु हिन्दुओं की दशा कैसी है, यह बात भी तो सोचिये। मुसलमान और ईसाई के साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध जोड़ना तो स्वप्न में भी सम्भव नहीं हो सकता, उनका स्पर्श तक करने में हिन्दू धर्म चला जाता है। यह भी असम्भव है कि हमारी योरोप की यात्राएँ अब रुक जायें। ज्यों-ज्यों राष्ट्रीयता की पुष्टि होगी, शिल्प, कला और विज्ञान की वृद्धि होगी—एयों-एयों संसार की सभी जातियों में घनिष्टता अवश्य बढ़ेगी। हमें फ्रांस, इंग्लैण्ड, रूस और अमेरिका में जाना और पढ़ना। परन्तु ऐसा करके क्या हम हिन्दुत्व को, जो हमारी राष्ट्रीयता की रीढ़ की हड्डी है, नष्ट कर सकते हैं ? यह सबसे गम्भीर सवाल है।

पढ़ने या मजदूरी को जो भारतीय योरोप और अमेरिका में जाते हैं वे जहाज पर ही यूरोप की भाषा और बेश को अपना लेते हैं ! लौटने पर सदा के लिये उनके जीवन में योरोप की भावना बस जाती है।

अब यह विचारने की बात है कि यदि यह यातायात बढ़ा और हमारी भावना दृढ़ न हुई तो हमारे लिये भयानक जीवन आ जायगा। इधर हम मुर्ख, दरिद्र और निकम्मे होकर भी अपने कंगाल घरों में योरोप के फैशन के मुलाम धीरे-धीरे बन रहे हैं। मेज, कुर्सी, घासर, टाई, बूट और पतलून जब प्रत्येक घर में

दीख रही है तब हम योरोप से लौट कर यदि योरोपियन सभ्यता का चित्र साथ लायें तो आश्चर्य की क्या बात है ? इससे हमारी जातीयता अवश्य मिट्टी में मिल जायेगी ।

सोचने की बात यह है कि मुसलमान योरोप में रहकर, योरोपियन स्त्री से ब्याह करके कैसे सच्चे मुसलमान बने रहते हैं ? वे उधर योरोप को पचा जाते हैं, इधर हिन्दुओं को हजम कर जाते हैं ।

हिन्दुओं में सिर्फ यही कमी नहीं है कि वे अन्य जातियों से एकान्त और अछूत बने हुए हैं, बरन् एक बड़ा भारी दोष हिन्दू समाज के मंदिर में यह भी है कि उसमें से निकलने का मार्ग है, घुसने का नहीं है । छल से या बल से अगर कोई हिन्दू मुसलमान या ईसाई बना लिया जाय तो बापम सेने की चेष्टा करना तो दूर रहा, उसे हिन्दू सर्वथा त्याज्य कह कर धकेल देते हैं । यहाँ तक उनमें साहस का अभाव है कि यदि वे स्वयं हिन्दू समाज में आने की चेष्टा करते हैं तो हम उन्हें मिला और पचा नहीं सकते ।

अपि दयानन्द ने बड़ी वीरता और साहस से इस काम की स्वयं किया और उनके बाद आर्य समाज ने भी प्रारम्भ में दो-चार शुद्धियाँ कीं । परन्तु उम समय तक आर्य समाज की बुनियाद खोदी थी, क्योंकि वह एक डिबेटिंग क्लब था, और सांप्रदायिकता की बुनियाद पर था । उसका प्रत्येक सदस्य अपनी-अपनी धिरादरी में पड़ा हुआ था । फल यह हुआ कि जो मुसलमान शुद्ध होकर आर्य समाज में आये, वहाँ तक बाहर सड़े रहे, मगर हिन्दू घरों में उन्हें जगह नहीं मिली । वे फिर वही मुसलमान धर्म में लौट गये । आज आर्य समाज का रंग कुछ बदसा है । उसमें

राष्ट्रीयता उत्पन्न हो रही है और फलस्वरूप जो सामूहिक शुद्धियाँ हुई हैं, उनके प्रभाव पुरानों शुद्धियों की अपेक्षा अधिक व्यापक हुए हैं। स्वामी श्रद्धानन्द के उद्योग से एक समय ऐसा आ गया था कि लाखों मुसलमान हिन्दू समाज में घुसने को तैयार हो गये—वे दरतक हिन्दुओं के द्वार पर खड़े रहे—पर हिन्दुओं ने उनके लिये अपना दरवाजा नहीं खोला।

पंजाब केसरी महाराज रणजीतसिंह की कुछ रानियाँ मुसलमान थीं, सम्राट चन्द्रगुप्त ने यूनान की एक रमणी से विवाह किया था। आज भी ऐसे उदाहरण दीख पड़ते हैं। परन्तु बहुधा उनके परिणाम शुभ नहीं होते।

आज जिन भारतीयों ने अपने विवाह योरोपियन स्त्रियों से किये हैं उनके रहन-सहन योरोपियन हो गये हैं। इसका कारण यही है कि हमारे अन्दर अपने निजी भावों की कमी है।

भाषा के साथ ही भाव है। भाव ही हमारी राष्ट्रीयता की सम्पत्ति है और वेश हमारा राष्ट्रीय चिह्न है। भारत जैसे धर्म-प्रधान देश में रहकर भी योरोपियन अपना अगुविधावनक बश नहीं त्यागते। इसका नतीजा यह है कि हम उस देश को पारण करने लगे हैं। अपनी भाषा, अपना भाव और अपना वेश, यही चीजों हमारी जातीयता की रक्षा कर सकते हैं।

साम्यवाद नहीं, सम सहयोग की भावना

गत ४० वर्षों से योरोप में जो साम्यवाद की धाँधी उठी है उसने भारतीय समाज-गृहस्था पर भी काफ़ी प्रभाव डाला है। मैं साम्यवाद को असम्भव योजना समझता हूँ और चाहता हूँ कि मेरे देश में यह ज़हर लोगों के मस्तिष्क में न पैदा होने पाये। पहिली बात तो यह है कि विज्ञा, संस्कार, परिस्थिति और अभ्यास के कारण कभी भी मनुष्य-समाज में वह दिन न आएगा जब कि सब मनुष्य एक ही ढंग पर, एक ही स्थिति में रहेंगे, एक से मकानों में रहेगे, एक सा भाजन करेंगे। वैज्ञानिक नियम भी यह चाहते हैं कि जो शारीरिक परिश्रम करेंगे उनका रहन-सहन, खान-पान, आमद-सर्व कदापि उन व्यक्तियों के बराबर नहीं हो सकता जो मस्तिष्क से काम लेंगे। फिर शरीर एवं मस्तिष्क दोनों से काम लेने वालों की श्रेणियाँ भी पृथक् ही रहेंगी। यह असम्भव है कि मनुष्यों के मस्तिष्क के विकास को रोक दिया जाय, मनुष्य का मनुष्यत्व ही उसके मस्तिष्क का चरम-विकास है, मस्तिष्क के विकास के आधार पर ही वह नवीन आविष्कार करेगा, विज्ञान, साहित्य, कला और नीति में

उत्कर्ष प्राप्त करेगा । पृथ्वी के आरम्भ से अब तक उन्हीं लोगों ने जगत को सुन्दर बनाया है, जिन्होंने अपने प्रखर मस्तिष्क के द्वारा प्रकृति का अध्ययन किया और उसका भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ उठाया है । मैं समझता हूँ ससार को अन्त तक ऐसे भेषाढो मनुष्यों की आवश्यकता पड़ती रहेगी । इसके विरुद्ध शारीरिक शक्ति सम्पन्न पुरुष भी समाज का सदैव ही चाहिये । जिस प्रकार का और जितना भाजन एक किसान का या सिपाही को या कारीगर का दरकार है—उतना एक कवि, चिकित्सक या वैज्ञानिक को नहीं । मैं इस बात को मानने से इन्कार करता हूँ कि देश को किसानों की अपेक्षा कवियों की ज्यादा जरूरत है या वैज्ञानिकों की अपेक्षा योद्धाओं की ज्यादा जरूरत है । अवैज्ञानिक याद्धा पत्थर या लाहे के भदे हथियारों से लड़ते थे, वैज्ञानिक सहायता प्राप्त योद्धा आज चमत्कारिक शस्त्रों का प्रयोग करता है । विज्ञान को सहायताहीन भारतीय कृषक पुराने हत-बैलों से करोड़ों बोघे घरती के स्वामी होने पर भी निर्भर हैं, वैज्ञानिकों को सहायता प्राप्त योरोप के कृषक उनसे बर्शाश काम करके सौगुना धन प्राप्त करते हैं ।

चाहे भी जा हो, मस्तिष्क मानवीय चिह्न है और मनुष्य जाति इसी के आधार पर सुखी और सम्पन्न हो सकती है । और यह अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क का विकास नहीं हो सकता । प्रतिभा और आज सब मनुष्यों में समान न रहेगा—फलतः सब मनुष्य समान नहीं रह सकते । यदि कानून या समाज की मर्यादा उन्हें समान बनाने की कोशिश करेगी तो निस्सन्देह वह दुःख के घनघोर बादल सिर पर लेगी ।

इस प्रकार के विचारों को समाज में उत्पन्न करने की

जिम्मेदारी रूस के बोलशेविक लोगों को है। इससे प्रथम भी इस प्रकार के भाव योरोप के देशों में गत ५० वर्षों से पनपते रहे हैं। परन्तु इस समय तो रूस ही सारे संसार में समानता पैदा करने पर तुला हुआ है। अभी उसके उद्योगों का प्रारम्भ है। वह शताब्दियों से सत्ता के अत्याचार से दबता आया है और उसका क्रोध अभी तक ठण्डा नहीं हुआ है। शताब्दियों के दलन ने वहाँ महापुरुष पैदा किये हैं और उन्होंने लहू को पसोना बढ़ाकर ऐसे उद्योग प्रारम्भ किये हैं, जिन्हें देख पृथ्वी भर की महा-जातियाँ चकित हो रही हैं। परन्तु रूस की यह व्यवस्था मुझे अत्यन्त अस्वाभाविक और भयानक-सी प्रतीत होती है, यद्यपि वह इस समय सुन्दर और आदर्श प्रतीत होती है।

समाज एक बाद्य-यन्त्र के समान सुगठित वस्तु है। जिस प्रकार बाजे के ऊँचे और नीचे स्वर एक विशेष क्रम से और पद्धति से लगे होते हैं उसी प्रकार मनुष्य समाज में भी सब श्रेणी और स्वभाव के मनुष्यों को क्रम और पद्धति में संपुक्त होना चाहिये। यही तो समान संगठन है। यदि बाजे में सब स्वर एक ही जैसे हों या उन में क्रम न हों तो यह असम्भव है कि उसमें राग-रागनियाँ बजाई जा सकें।

साम्यवाद का प्रभाव न केवल भिन्न-भिन्न स्वभाव, शिखा और परिस्थिति के पुरुषों ही पर है—प्रत्युत् स्त्री और पुरुषों पर भी है। स्त्रियों भी पुरुषों की भाँति सब सामाजिक-कार्यों में समान अधिकार रखें—यै यह बात मानने से इन्कार करता है। स्त्रियों की बनावट और उनका उपयोग प्राकृत तरीके से ऐसा कि वे पुरुष से बिलकुल ही भिन्न किसी दूसरे ही उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाई गई हैं। यदि इस प्रकृति के नियम का पालन

न करके स्त्रियों को पुष्टोचित जीवन धारण करने के लिये प्रोत्साहित किया गया, तो स्त्रीत्व की ऐसी हानि होगी कि जिसके लिये मनुष्य-जाति चिरकाल तक अफसोस करेगी। स्त्रियों के सम्बन्ध में मैंने पृथक् अध्याय में बहुत कुछ विस्तार से लिखा है। मैं चाहता हूँ कि पाठक उस अध्याय को ध्यान से पढ़ें। मैं स्त्रियों को पुरुषों की दासी बनाने, पद में रखने, मूर्ख रखने और घरेलू-धन्धों की मशौन बनाने के पक्ष में नहीं, मैं केवल उनका स्त्रीत्व कायम रखने के पक्ष में हूँ। यदि स्त्रियाँ पढ़-लिखकर पुरुषों की भाँति दफ्तरो में बसक का काम करें, पुलिस और सेना में नौकरी करें, अफसरों के अत्याचार और अपमान का एकाकी मुकाबला करें, दीवानों और फौजदारी की जोखिम को सहन करें, तो निस्सन्देह वे किसी गौरवमन्द पुत्र की मातायें या पति की पत्नियाँ नहीं रह सकती। और यदि वे यह नौकरियाँ करेंगी—आजीविका के मार्ग पर स्वतन्त्र होकर चलेगी, तो यह अनिवार्य है कि उन पर पति, पुत्र और परिवार की अपेक्षा उनके अफसरों और अधिकारियों का अधिक प्रभुत्व होगा और ऐसा प्रतिबन्ध मनुष्यों के गृहस्थ-जीवन में आग लगा देगा।

क्या आप इस बात को सहन कर सकते हैं कि आपकी धर्म-पत्नी को कोई पुरुष डाँट-डपट करे? क्या यह सुखकर विषय हो सकता है कि आपकी पत्नी किसी फौजदारी या दीवानो मामले में अभियुक्त हो जाय? जैसा कि इस नवीन जीवन की परिपाटी में बहुत सम्भव है।

इस सम्बन्ध में एक बड़ी भारी विचारणीय बात तो यह है कि योरोप और भारत के सामाजिक जीवन में बड़ा भारी अन्तर रहा है, और साम्यवाद के मूल कारण योरोप की जनता के

हृदय में उत्पन्न हुए—उनसे भारत का बहुत ही दूर का सम्बन्ध है।

सबसे पहिले अमीरों और गरीबों की बात सोजिये। योरोप में प्रत्येक रईस की पदवी और सम्पत्ति स्थायी है, वह बड़े पुत्र को मिलती है। और इस प्रकार उसी एक सन्तान में वह पीढ़ियों तक चली जाती है। परन्तु भारतवर्ष में यह बात नहीं है। यहाँ यदि एक पिता एक करोड़ रुपये छोड़कर मरा और उसके ४ पुत्र हुए, तो वह धन बराबर-बराबर सबमें बँटकर २५-२५ लाख रह जाता है। उनमें से प्रत्येक के ४-४ पुत्र हुए, तो दूसरी ही पीढ़ी में वह ६ लाख रहकर तीसरी पीढ़ी में साधारण सम्पत्ति रह जाती है। यह भी तब, जबकि उत्तराधिकारी सुयोग्य हुए। अयोग्य होने पर वे तत्काल ही उसे नष्ट कर सकते हैं। पदवी भारत में किसी भी रईस को प्रायः वंशगत नहीं मिलती। इन सब कारणों से कोई भी परिवार चिरकाल तक धनी बहुत कम रहने पाता है। इसके सिवा एक बड़ी ज़बर्दस्त बात और है कि भारत में विरादरी के बन्धन बड़े अद्भुत और मजबूत हैं। विरादरी की जाज़िम पर राजा, रईस और रङ्ग एक समान हैं। कोई व्यक्ति चाहे जैसा भी धनी-मानी हो, उसे विरादरी के दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति के सामने अत्यन्त विनम्र और समानता का भाव प्रदर्शित करना पड़ता है। विरादरी ही में उसे रोटी-बैटी का भी व्यवहार करना पड़ता है। इन सबके ऊपर एक तीसरी बात यह है कि भारत में सदैव ही ऐसा रहा है कि गरीबों और अमीरों के रहन-सहन में अधिक भेद नहीं रहने पाया। लक्षपति लोग लाखों के स्वामी होने पर साधारण कुत्ते, घोटी और देशी जूतों से जीवन गुजार देते थे। स्त्रियाँ सब काम अपने

हाथों से करती थीं। उनका रहन-सहन भी बिल्कुल सादा सर्व-साधारण के समान ही रहता था। माया, शिक्षा भेष और रहन-सहन सब प्रायः समान ही रहता था।

राजा और प्रजा में भी ऐसी बात थी। राजा लोग अपने सरदारों का एक अंग थे। वे परस्पर सहानुभूति और विश्वास से गुंथे रहते थे। उनका जीवन परस्पर में सहयुक्त रहता था। साथ मरते और साथ ही जीते थे। विपत्ति में राजा सर्वप्रथम अपनी आहुति देता था। राज परिवार बड़ी से बड़ी जोखिम प्रजावर्ग के लिये सहता था ! वह केवल राजा न था, न वह प्रजा था, प्रत्युत वह एक जाति थी और राजा उसका रक्षक नेता और वसिष्ठान का प्रवृत्त अधिकारी था।

इन सब कारणों से भारतवर्ष की अन्तरात्मा में अमीरों और शरीरों के बीच कभी भी वह कटुभाव नहीं पैदा हुआ जो आज योरोप में हो रहा है। आज यद्यपि राजा लोग अत्यन्त पतित हो गये हैं और अमीरों के जीवन विलासपूर्ण और शानदार हो गये हैं तथा उनमें से सहयोग और सहानुभूति के भाव दूर हो गये हैं, फिर भी भारत के सर्वसाधारण के मन में उनके प्रति विद्रोह नहीं। यह विद्रोह सिर्फ उन गिने हुए शिक्षित युवकों के हृदयों में है जो विदेश में रह आये हैं या जिन्होंने विदेशों का ऐसा मान्दिकारी साहित्य पढ़ा है।

यद्यपि यह सच है कि राजाओं और रईसों में अब वह बात उत्पन्न करना बहुत कठिन बल्कि असम्भव हो गई है जो पहिले थी। उनके रहन-सहन भड़कोते हो गये हैं। उनकी आवश्यक-ताएँ बढ़ गई हैं। बड़े-बड़े व्यापारी मॉटरें रखते हैं, मोटर बिना उनका आवागमन चल नहीं सकता, उन्होंने विदेशों में भारी-भारी

रातगण्डे महत्त्व बनाये हैं जो अनगिनत ऐश्वर्य भण्डार हैं । न
ने उनके कार्य को गरल और मारामदेह बना दिया । अब वे
अपने मात के अपने के लिए धोर-डाकुओं से परिपूर्ण मार्ग
हजारों मील की यात्रा नहीं करनी पड़ती, न सम्ये-सम्ये जहा
राफलों की जोतिम हो उठानी पड़ती है, अब तो वे चुप-चाप
पर पड़े-पड़े टेलीफोन मुँह पर लगाये सारी गृष्ठी भर में व्याप
कर सकते हैं और संसार का दण-दण का समाचार उन्हें मि
सकता है । साथ ही अदृष्ट सम्पत्ति के वे अधिकारी बन सकते हैं
फिर उनका जीवन सुखी और विलासमय बनना स्वाभाविक
है । यही हाल राजा सांगों का भी है, उनके व्यक्तिगत अधिका
और उत्तरदायित्व जो उन्हें जन-साधारण से श्रेष्ठ बनाते आये हैं
राजनीति ने छीन लिये हैं और अब सिवा इसके कि अपनी पैतृ
सम्पत्ति और खिताब के अधिकारी और भोक्ता हैं उन्हें कुछ भ
करना नहीं है, न उनके सामने कोई काम है न आदेश । फल
स्वरूप अनेकों दोषों से परिपूर्ण और सद्गुणों से रहित होते चले
जा रहे हैं ।

यही सब कारण हैं जिनसे अमीरों और गरीबों, राजाओं और
प्रजा में असहनशीलता उत्पन्न होती चली जा रही है । यह तो
निश्चय है कि हम न तो सब राजाओं और सत्ताधिरियों को
एकदम नष्ट कर सकते हैं और न धनियों को ही । और यदि
एक बार समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करके ऐसा कर भी दें तो
कुछ दिन बाद वे फिर विषम हो जायेंगे । यह विषमता स्वाभा-
विक है । इसलिये हमें इस बात पर अच्छी तरह सोच लेना
चाहिये कि साम्यवाद का सिद्धान्त मानव-जाति के लिये सर्वथा
अस्वाभाविक और असम्भव है ।

सब ? यदि साम्यवाद न उत्पन्न हो तो गरीब लोग इसी भाँति हृदय-हीन अमीरों के घरों में पड़े कुचले जाते रहेंगे ? प्रजा, राजाओं द्वारा इसी भाँति पीड़ित होती रहेगी ? राजागण इसी भाँति से व्यापारी और चरितहीन तथा अयोग्य बने रहेंगे ? शत्रु लोग इसी भाँति मूर्खों के अज्ञान से लाभ उठाते रहेंगे ? नहीं, यह कभी न होगा । इन सबको रोकने और सुव्यवस्थित बनाने का एक ही स्वभाविक और सम्भव उपाय है । वह है समसत्त्वयोग ।

अपनी-अपनी प्रकृति, परिस्थिति, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के आधार पर जिस व्यक्ति में जैसी योग्यता हो, वह उसका ठीक-ठीक उपयोग करे, शक्ति संचय करे, व्यक्तित्व को निर्माण करे । फिर वह सब परिस्थिति और सब धोणी के लोगों से मिलकर समाज के बन्धन में अपने को बाँधे, प्रत्येक का एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य हो उसका पालन करे । यदि वह राजा है तो वह राज महल में रहे, उसे अधिक काम करना पड़ता है—वह सभी साधन जुटावे, परन्तु सामाजिक बन्धन के नाते वह प्रजा का सहयोग करे, प्रजा के लिये उसका राजस्व और जीवन उत्सर्ग हो । हाल ही में किसी विद्वान ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि—“अमेरिका के प्रेसीडेण्टगण ज्यों ही अपना कार्य काल पूरा करते हैं कि मर जाते हैं ।” इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है, राजा का दायित्व भी साधारण नहीं, और यदि वह प्रजा के प्रति अपना कर्तव्य समझे तो उसके संकटों का पारावार नहीं । इसी प्रकार अन्य धनी विद्वान् और वैज्ञानिकों के विषय में भी कहा जा सकता है । यदि एक ऐसे पुरुष को जिसे हजारों मील में फैली हुई जनता पर

शासन करना है या निरन्तर जल से जल एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना है, ऐसी दशा में यदि वह हवाई जहाज या मोटरकार में जाता है तो फायदे बनाने वाले के मन में इस बात का डह न पैदा होना चाहिये कि हम भी जमीन खाँदने के लिये मोटर हो में जायेंगे। समाज हमारा एक बिराट् शरीर है, शरीर के प्रत्येक अंग जुदा-जुदा अपनी दृस्ती रखते हैं। उनका काम, आकृति और स्थिति भी जुदा-जुदा है। सुगठित शरीर ता वह है जिसके प्रत्येक अंग पूर्ण विकास को प्राप्त और निरोग है और अपनी व्यक्तिगत सत्ता को इतना परिपूर्ण बनाये हैं कि वह ठीक-ठीक शरीर को मोराम बनाये रखने में आना पूर्ण उन्माग कर सकता है।

हमें अपने समाज के सामूहिक सम्बन्ध उसी नियम पर बनाने चाहिए जिन पर कि हमारा छाटा-सा गृहस्थ चल रहा है। हमारे गृहस्थ में हमारे पिता है, दादा है, भाई है, उनकी पत्नियाँ हैं, अपनी भी पत्नी है, सब के बच्चे हैं, नीकर है, पशु है, उपजीवी हैं, महमान है, इन सबका परित्यक्त भिन्न-भिन्न है। सबके कामें, अधिकार और मर्यादा भा भिन्न-भिन्न हैं, पर सब सहपुक्त हैं। पिता, जो घर का सर्वभ्रेष्ठ पुरुष है, बच्चे को छातो पर रख कर खिलाता है, उसका मलमूत्र उठाता है, गृहणी परिवार की सेवा में व्यस्त है, इस समस्त संगठन में अधिकार की चर्चा नहीं है—प्रेम और कर्तव्य को है। प्रेम और कर्तव्य के आधार पर ही हमें अपने समाज के अमार, शरीर और विद्वानों का संगठन करके प्रत्येक से काम लेना है। जिस घर में अधिकार या हक की चर्चा चला, वह नष्ट हो गया, वही कलह का बीज बो दिया गया। आज आप ऐसा कानून बना दें कि आज

से कोई शिक्षित न हो, शिक्षा के समस्त केन्द्रों को भी नष्ट कर दें—आधी शताब्दी में हो सारा देश मूर्ख हो जायगा। परन्तु आप चाहे भी जितना उच्चोय शिक्षा प्रचार का क्यों न करें, कुछ लोग मूर्ख रह ही जायेंगे। वेप जो शिक्षित होंगे, उनको भी अनेक श्रेणियाँ होंगी। फिर उनको रूचि है। वे भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतिभा के कारण कोई कवि, कोई वैज्ञानिक, कोई शिक्षक और कोई कुछ बनेगा, और उसका रहन-सहन भी उनके व्यवसाय और रुचि के अनुकूल ही होगा। ऐसी दशा में साम्यवाद पर ज़ार डालना मेघावाँ लागों का मष्ट करना है। आप मानव समाज को यदि साम्यवाद पर चलने का इवश करोगे तो वे अपने विकास से पतित होकर प्राणिमा को अधम श्रेणी के अन्दर जा पहुँचेंगे, क्योंकि सब लाभ असाधारण विकास नहीं प्राप्त कर सकते, सब लाभ जड़ अवयवता ही सकते हैं। आप स्त्रियाँ का पुरुषा को भाँति मुद्ध करना सिखाकर संता में या पुलिस में भरी काजिम, या उन्हें कलर्की का तालाम दकर कलर्क बनाइये। फिर वे आपकी हृदय को कोमल भावना की पापक न रहेगी। क्या साम्यवाद में स्त्रियाँ यह भी कह सकती हैं कि पुरुष भी उन्हीं को भाँति वच्चे जनें ? उन्हें पाले-पास ? यह तो स्त्रियों के शरीर की रचना से सम्बन्ध रखने वाला बात है, फिर जब स्त्रियाँ पुरुषोचित जीवन व्यतीत करगी, तो जा कार्य खास तौर पर स्त्रियों के ही करने के हैं, उन्हें कौन करेगा ?

सम सहयोग ही मनुष्य जाति के लिये उत्तम संगठन है, माता बच्चे के लिये सब कुछ त्यागती है, पिता पुत्र के लिये सब कुछ त्यागता है, प्रेम और कर्तव्य की सरी कसौटी तो यही है

कि प्रत्येक प्रत्येक के लिये अधिक से अधिक त्याग करे, अधिक से अधिक विश्वास करे, और अधिक में अधिक अपना समझे और अपने में और उसमें सनिक भी भेद-भाव न रखे । मैं निश्चयपूर्वक यह सचता हूँ कि यही मान्य जाति के लिये ब्रह्मण का विषय हो सचता है ।

जो अंग्रेज जाति सुष्ठु बंश और क्षुद्र प्रदेश में जन्म लेकर
 आज अपनी मुठमर्दी के यत्न से समस्त पृथ्वी के पञ्चमांश
 : बेधड़क भोगती रही ; जिसने पिछले चार सौ वर्षों से समस्त
 रोप और एशिया की नाक में दम कर रक्खा ; जिसने योरोप
 भारी से भारी और से लोहा वजा कर उस पर विजय पाई ;
 तस्की आकांक्षाओं के मारे शताब्दियों तक पृथ्वी पर किसी
 १ मुख की नींद नसीब नहीं हुई ; जिसने जर्मनी की घालीस
 र्ष की सामरिक तैयारियों और कँसर की जगत को परा देने
 ली सत्ता को परास्त करके अपनी मूर्खों को आत्मान तक
 षा कर लिया ; जिसके सिर्फ १२०० आदमियों ने ३० करोड़
 र-नारियों से भरे हुए विशाल भारत को उंगली पर मदारी के
 म्दर की तरह सफलतापूर्वक नचाया ; जो सारी पृथ्वी के राज-
 कुटों को ध्वंस होते देखकर अभी तक जरा भी विचलित नहीं
 ई और अचल भाव से अपना अवेता साम्राज्य लिये खड़ी रही,
 छ दिन पूर्व एकाएक एक आदमी ने उसी अंग्रेजों की जाति

की पृथ्वी भर में गूँज उठने वाली आवाज में "भैतान" कह कर पुकारा था ।

भारत के वातावरण में यह आवाज कौनकौपी पैदा करने वाली थी । तब तक अंग्रेजों के समस्त अत्याचारों के सहने पर भारत के करोड़ों नर-नारी, क्षमा, कृपा, अनुग्रह और दया की ही प्रार्थना किया करते थे । उस भिक्षावृत्ति के समय में, यदि किसी की विनय में राई-रत्ती भर भी कसर रह जाती तो उसकी खैर न थी । ऐसे कितने ही लोग फाँसी की रस्सी से गला घोट कर मार डाले गये थे । कितने ही काले पानी के कोल्हूओं में बैल बनकर जी रहे थे । कितने ही अपने बाल-बच्चों से भरपूर घरों से चार कदम के फासले पर मनहूस दोबारों के भीतर व्यर्थ चक्की पीस रहे थे । कितने ही को छातियों में गोलियाँ पार हुई थीं ; कितने ही के जुमाने का जूता मारा गया और कितनों ही के गर्म खून में ठण्डे छर्रे कसक रहे थे ।

ऐसी स्थिति में लोगों की कौनकौपी अनुचित नहीं थी । जिस आदमी ने यह शब्द कहा था, वह एक बहुत ही दुबला पतला आदमी था । सूखी हड्डियों पर सिर्फ चमड़ी का सेप था । न सिर पर टोपी, न पैर में जूता । उसकी कमर में केवल मोटे लहर का एक टुकड़ा था और उसके हाथ में शस्त्र का जगद् चार अंगुल की एक पेंसिल थी ।

सार्विक शोध के आवेग में उसने अंग्रेजों को जो गाली दी थी, उसी पेंसिल के टुकड़े से उसने उन गालों को तरफाल कलम-बन्द करने समिट कर दिया ।

उसने यह नामो किसी को बिड़ाने या उसे जिन करने के लिये नहीं दी थी । इसीलिये उसने उनके फनाफन की भी विशेष

चिन्ता न की और जब सारा भारत भयभीत होकर अंग्रेजों की भुकुटी विलास का आर तकर रहा था तब उस आदमी ने आगे के लिये अपना इरादा भी कह दिया। वह बैठा था। खड़ा हो गया। खड़े होकर उसने कहा—“मे इस शैतान को सत्तनत का साथ करूँगा।”

हिन्दुस्तान भर में हल्ला मच गया। कुछ मुँह लगे भिखारियों ने कहा ‘पागल है।’ किसी बुद्धिमान ने कहा, ‘मूर्ख है।’ सास कराइ प्रजा ने सन्देह से उसकी आर दला। अंग्रेजा ने कहा—बाह! अच्छा हिम्मत है। कम क्रूरत, गुस्सा ज्यादा इसे हो कहत है। वह ठठा कर हस पड़े। उन्होंने उसका तरफ से मुँह फेर लिया।

खड़े होकर उसने अपने इस इरादे का काम में लाने का खन्दावस्त किया। डरत-डरत लोग उसकी सामन गय। किसी ने हाथ पकड़ कर रोका, किसी ने समझा कर। संकड़ा-हजारा-लाखो-कराड़ो आविश्वासपूर्ण, हाताश दृष्टियों का चमक उस पर पड़ा। लेकिन उसने ऊँचा आवाज में पुकारा और कहा—

“अगर किसी का इच्छा हा ता मर पीछे आय। वरना मैं अकेला हा इस महान् कार्य का करूँगा।”

इस पुकार में जादू था। हजारों लोगों की खुदाई न जाने कही धला गई। पहले एक-एक, दस-दस और चार-चार करक—फिर दस-दस और सो-सो करक—लाग आकर और उसके कन्ध-से-कन्धा मिलाकर खड़े हो गय। उनमें हिन्दू थे, मुसलमान थे और ईसाई थे। जवान भा थे—बूढ़ भी थे, और बालक भी। स्त्रियाँ भी उसके साथ थीं। देश की माताएँ, बहूएँ, बेटियाँ सभी थीं। उनमें से कुछ राजाओं के ऐश्वर्य को सज्जित करने वाले

धनदुपेय भी थे । कुछ संसार के प्रकाण्ड धारा-शस्त्रियों गुमिया थे । कुछ पृथ्वी के थोपे राजनैतिक पण्डित थे । कुछ धर्म के नाम पर कुर्बान होने वाले ऐसे सच्चे वीर थे कि जिनकी हुंकार के साथ सात-करोड़ सलवारें चाहे जब नज़्दी हों सकती थीं । कुल अपनी आयु का तृतीयांश व्यतीत किये हुए धवलकेश-धारी महर्जन थे ।

सयने एक-स्वर से कहा—“बलो, हम तुम्हारे साथ हैं !”

उसने आश्चर्यपूर्ण स्वर में कहा—“देखना, मारना मत । मरने का अवसर ढूँढना !” अवोध बालक की तरह सबने उसकी यह बात स्वीकार करली । प्रकाण्ड-धारा-शस्त्रियों का कानूनी ज्ञान, जवर्दस्त राजनैतिजों का महान् पाण्डित्य, बिलकुल बाधक न हुआ । इसके बाद उसने क्षण-भर धनवानों की ओर देखा । देखते-ही-देखते करोड़ों रुपयों का भँह बरस गया ।

अंग्रेज अभी तक हँस रहे थे । लेकिन उसका करतब देखकर उनका आसन हिल गया । प्रहार आरम्भ हुआ । सैकड़ों वर्ष की सत्तनत दिनों में हिल उठी । भारत से लण्डन तक के समुद्र क्षुब्ध हो गये । मॅन्चेस्टर और लंकाशायर के भुँह पर हवाई उड़ने लगीं । लण्डन के होश उड़ गये—अंग्रेजों की मति मारी गयी । उन्होंने अपने समस्त कानून, गोली, गोले, हवाई जहाज, फौज लेकर उस चार अंगुल की पैन्सिल पर धावा बोल दिया ।

लोगों की आँखें खुलीं । उन्होंने देखा, जिसकी आँखों में

... से हजारों सिर घट से जुदा हो सकते हैं, जिसके एक शब्द

... की धाराएँ बह सकती हैं, उसे इस व्यक्ति ने इतना

... था, इतना धराराया कि उसके नाम और उसकी गन्ध से आज उनकी नींद हराम हो गई ।

इसके बाद—कराची की कांग्रेस में जो कुछ था, वह सभी
 यद्भुत था। वंसा ही नंगा वह आदमी खड़ा था। उस जीती-
 जागती धवलपुरी में देखने वालों ने जो देखा, वह ११वीं शताब्दी
 के बाद इन सात-सौ वर्षों में किसी को भी देखना नहीं मिला
 था। भिन्न-भिन्न प्रान्तों के, भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी, भिन्न-
 भिन्न जाति और धर्म के लोग एक ही जाति का वस्त्र पहने हुए
 थे। एक ही भाषा बोल रहे थे और एक ही ढङ्ग से रह रहे थे।
 सब के इरादे भी एक ही थे। सब का एक मनसूबा और एक ही
 ध्येय था। उन मनसूबों में ही, उस ध्येय में ही सब का सर्वस्व
 बलिदान-सा हो रहा था। क्या यह अपूर्व न था? मराठे, जब
 उत्तर भारत को छूटने लगे थे—तब यदि उनके मन में यह भाव
 होते? मीरजाफर जब बलाह्य का गधा बना था तब हिन्दू-मुसल-
 मानों में यह भाव होते? दिल्ली का जब पतन हुआ था, तब
 हिन्दुस्तानियों में यह भाव होते? तो क्या भारत के इतिहास में
 आज हर साल करोड़ों आत्मियों की मूर्तों मरने के हवाले देखने
 को मिलते? तो क्या आज भारत के भद्र और भारत की औरतें
 किञ्ची में कुली बनकर अपनी पत खोते?

गङ्गा की तरङ्ग के समान श्वेताम्बर धारी स्त्री-पुरुषों के
 आवागमन के प्रवाह को देख कर वह नंगा आदमी साल्टेन के
 एक सभे की आड़ में खड़ा हँस रहा था। सामने हिमालय के
 समान शुभ्र पण्डाल था।

ऐसी भयङ्कर जाति से मुँह छेड़कर, ऐसे कठिन मार्ग में, इतना
 आगे बढ़कर, इतने बड़े-बड़े नर-रत्नों की, लाखों नर-नारियों के
 साथ ऐसे जोखिम पूर्ण कार्य में प्रवृत्त होने की भारी जिम्मेदारी

तिर पर रत कर भी वह हँमता था। चिन्ता और लोभ को छाया उसे छू तक नहीं गयी।

थाढ़ में आमन्त्रित ब्राह्मण की तरह वह अदालत में दण्ड पाने को जा बैठा। दण्ड की विभोषिका से सर्वथा अज्ञान बालक की तरह उसने कौतूहल से कहा—“हाँ, मैं अपराधी हूँ। बोली, क्या दण्ड दोगे ?” सरकारी वकील ने पूरी धार्मिकता से उसे अपराधी सिद्ध करके अज से कहा—“इसे अधिक-से-अधिक सजा मिलनी चाहिये।” उसे जब कारावास दिया गया, तब उसने सरकारी वकील से मुस्कुराकर कहा—“अब तो खुश हुए ?” उसी दिन उस कानूनी विद्वान् ने पद-त्याग कर दिया। और, दण्डाज्ञा सुनायी वार अज के हृदय में उन भावनाओं का उदय हुआ, जो मातृ-वध करते समय परशुराम के मन में उदय हुई थीं।

क्यों ? उस नग्न, दुर्बल मनुष्य के सामने महामहिमान्वित शक्ति का इतना साधक क्यों ? चार अंगुल की पैन्सिल के बल पर उस एकाकी व्यक्ति का इतना साहस, इतना प्रताप, इतनी निश्चिन्तता, इतनी स्फूर्ति और इतना प्रभाव क्यों ? हिंसा के रक्तपात से लथपथ भू-लोक में किसने भारत को अहिंसा के समुद्र में लीन किया ? क्रान्ति के लाल झण्डे को किसने उज्ज्वल-धवल शोभा प्रदान की ? तीस करोड़ भिन्न-भिन्न भाषा, भिन्न वेप, भिन्न समुदाय-आचार-विचार, स्वभाव वाले भारत को गुलामी के गला-घोटू वातावरण में किसने एक वेश, एक भाव और एक सूत्र में बाँध दिया ? जो सत्य घोसवीं शताब्दी में विजेता जातियों भी न पा सकीं, वह भारत के अयोग्य हाथों में अनायास ही किसने दे दिया ? उसी एक क्षीणकाय नंगे आदमी ने ! क्या तीस-करोड़ों का एक यही उत्तर है ?

जच्छा यही सही । मैं एक प्रश्न और पूछता हूँ ? उस पुरुष के व्यूह में घुसते ही भारत की तीर के वेग से जाती हुई नाव धक्कर क्यों खाने लगी ? उसकी गति क्यों रुक गई ? जिस चाल ने भीषण क्लेशों को दहला दिया था, जो सारी पृथ्वी की जातियों के देखने की वस्तु बन गयी थी, योरोप और अमेरिका की जातियाँ जिसकी चाल को देखने के लिये अपना काम छोड़ बैठी थीं, वह चाल किस जादू के जोर से रुक गई थी ? इसका जवाब भी आज ही लूँगा ।

क्या सचमुच यही एक आदमी उस इतनी भारी नाव को अपनी फूँक से चला रहा था ? जिस नाव में ऐसे तीस करोड़ नरमुण्ड भरे हुए थे जो अपना सब धनवा छोड़कर अपने जीवन-भरण के प्रश्न को हल कर रहे थे, उस नाव पर, उन तीस करोड़ नर-मुण्डों में, क्या एक भी ऐसा नहीं था जो इस दुर्बलकाय व्यक्ति के हाथ से झड़ लेकर उसे विधाम लेने देता ? उसके विधाम की आकांक्षा मानो इतने नर-समुद्र के प्रलय का प्रश्न थी ! उन्च कोटि के असंख्य राजनैतिक और सामाजिक पंडित, अनगिनत महारथी की पोशक पहने और महारथी तिलक छत्र प्राप्त किये महज्जन इतनी भारी नौका को जिसमें अपनी समस्त पत्त, आवरु और जीवन भरा था, जिसमें अनेक कुल महिलायें अपनी बीरता के कारण दलित होकर क्रन्दन कर रही थी, जिसमें अनेक वीर पत्नियाँ अपने पति-पुत्रों को जूझ मरने की उत्साहित करने के लिये उद्विग्न बैठी थी, जहाँ बूढ़ पिता अपने पुत्रों की ओकर अन्ये की तरह निराश्रय हो गये थे, जहाँ करोड़ों किसान, करोड़ों अछूत, करोड़ों विधवाएँ, हाय-हाय कर रहे थे—उस नाव को, इस मध्य धार में धक्कर खाती छोड़कर,

सोप, बन्दूक, हवाई जहाज वाली, सहरों पर हुकूमत करने वाली जाति के सैकड़ों वर्ष के दृढ़ प्रताप और गौरव को एक हुंकार से हिला दिया । उस शक्ति के तथ्य को ढूंढ़िये—जिसको हृदय में ही धारण करने के कारण उस अस्थि-पंजरमय शक्ति के निःश्वास से अंग्रेजी-साम्राज्य चेत को तरह काँप उठा था । उस शक्ति का रहस्य खोजिये, जिसने उसकी बाणी में शत्रुओं को सज्जित करने वाली, मित्रों को मुग्ध करने वाली और महापुरुषों को शिष्य बनाने वाली विजली को तासीर पैदा करदी थी ।

पर क्या यह सम्भव है ? जिस भारत के बच्चे विदेशी भाषा और विदेशी शिक्षा को सीखकर विद्वान् होते रहे ; जिस भारत के भद्र पुरुष विदेशी काट के वस्त्र पहनकर सभ्य बनने की चेष्टा करते रहे ; जिस भारत के मातापरण में विदेशी उत्कृष्टता और अपनी हीनता की दुर्गन्ध भर गयी थी ; जो भारत की प्रत्येक सम्पदा पर ललचीली दृष्टि डालता था और उसे अपने पास न देखकर हाम करता था—उस भारत से क्या इस प्रश्न का उत्तर मिलना सम्भव है ? उसमें इतनी योग्यता, इतनी बुद्धि, इतनी प्रतिभा होती तो यह प्रश्न ही न उठता । यह बोका ही न अटकती ।

छोड़िये इस विचार विभ्राट् को ! अपने अनुवादक मस्तक को व्यर्थ मटकाकर इस घी की बेंहगाई के जमाने में न पकाइए । सबसे पहले मैं ही आगे बढ़कर अपनी राय पेश करता हूँ । इस अध्याय के सिर पर पाँच अक्षरों का जो एक छोटा-सा शब्द है, क्या वह कुछ-कुछ इस गम्भीर प्रश्न का उत्तर नहीं है ?

क्या एक 'आत्म-विश्वास' के ही वल पर इधु अद्भुत-पुरुष ने थलोरिकुड महत्व नहीं प्राप्त कर लिया ? और, क्या आज

इस युद्ध की आधी में अपनी टांगों फाड़-फाड़कर, दिया जलाकर मार्ग ढूँढ़ने के लिए मूसों की तरह घबराये हुए इधर से उधर और उधर से इधर दौड़-धूम करते रहे। जो मुँह में आता था—कहते थे। कोई सिद्धान्त नहीं। कोई कार्य नहीं। कोई प्रबन्ध नहीं। कोई पति नहीं। कोई मार्ग नहीं।

तब क्या इन करोड़ों व्यक्तियों में वही व्यक्ति इतना शक्ति-सम्पन्न था ? क्या अकेला वही उस महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहा था ? भारत के करोड़ों नर-नारी बुद्धिहीन भेड़ें हैं या निर्जीव मशीन ! बड़ी अद्भुत बात है। प्रश्न कुछ कौतूहलपूर्ण है। पर, अब देखता हूँ कि प्रश्न गम्भीर है। प्रश्न घबराहट का है—प्रश्न विपत्ति का है। पाठक ! यदि आप गुलाबी और आसरे को तकने वाले हिन्दुस्तानी हैं तो यह प्रश्न आपके दुर्भाग्य का है। यदि आप दबू और बोदे भारतीय हैं तो यह प्रश्न आपके लिये जीवन और मरण का प्रश्न है। यदि आप नेता या अपने पास-पड़ोस में गण्य-मान्य हैं, तो यह प्रश्न आपके लिये सज्जा का है। यदि आप कर्मवीर, तेजस्वी और जूझ मरने वाले भारतीय हैं—तो आपके लिये यह प्रश्न कुछ सीख लेने का प्रश्न है।

भारत के प्रत्येक पुरुष के सामने मैं यह प्रश्न रखता हूँ कि एक क्षीण-काय पुरुष ने किस बल पर ऐसी खूँस्वार-शक्ति से दिल्लगी की तरह युद्ध छेड़ा और इतिहास में अमर विजय पाई ? और किस शक्ति के अभाव से भारत के मूसों और विद्वान् छोटे और बड़े किकर्तव्यविमूढ़ हो गये ?

छोड़िये ! तलवार, हिसा, घन, शस्त्र, जन-बल और बाहु-बल की बात। इन बातों का मेरे प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। उस शक्ति के उद्गम को ढूँढ़िये जिसने महान् विजयी, हृदयविजयी,

सोप, बन्दूक, हवाई जहाज वालों, सहरों पर हुकूमत करने वालों जाति के सैकड़ों वर्षों के दृढ़ प्रताप और गौरव को एक हुंकार से हिला दिया । उस शक्ति के तन्मय को हूँदिये—जिसको हृदय में ही धारण करने के कारण उस अस्थि-पंजरमय शक्ति के निःस्वास से अंग्रेजी-साम्राज्य बेत की तरह काँप उठा था । उस शक्ति का रहस्य खोजिये, जिसने उसकी बाणों में शत्रुओं को सज्जित करने वाली, मित्रों का मुग्ध करने वाली और महापुरुषों को शिष्य बनाने वाली विजली की तालीर पैदा कर दी थी ।

पर क्या यह सम्भव है ? जिस भारत के बच्चे विदेशी भाषा और विदेशी शिक्षा को सोखकर विद्वान् होते रहे ; जिस भारत के मज्ज पुरुष विदेशी काट के वस्त्र पहनकर सभ्य बनने की चेष्टा करते रहे ; जिस भारत के वातावरण में विदेशी उत्कृष्टता और अपनी हीनता की दुर्गन्ध भर गयी थी ; जो भारत की प्रत्येक सम्पदा पर सतचीली दृष्टि डालता था और उसे अपने पास न चेशकर हाथ करता था—उस भारत से क्या इस प्रश्न का उत्तर मिलना सम्भव है ? उसमें इतनी योग्यता, इतनी बुद्धि, इतनी प्रतिभा होती तो यह प्रश्न ही न उठता । यह मोका ही न अटकती ।

छोड़िये इस विचार विधाट की ! अपने अनुवादक मस्तक को झपट भटकाकर इस घी की मँहगाई के जमाने में न चरकिए । सबसे पहले मैं ही आगे बढ़कर अपनी राय पेश करता हूँ । इस अध्याय के सिर पर पाँच सतरों का जो एक छोटा-सा शब्द है, क्या वह कुछ-कुछ इस सम्पन्न प्रश्न का उत्तर नहीं है ?

क्या एक 'आत्म-विश्वास' के ही बल पर
ने अनौदिक महत्व नहीं प्राप्त

—पुरुष
आत्म

भारत की मस्तानों के हृदयों में आत्म-विश्वास की दिव्य-प्र-
 रायणा नष्ट नहीं हो गयी है ? क्या प्रत्येक व्यक्ति किसी छोटे-
 काम को करते समय कायर की तरह अपने धारों तरफ़ न
 देखता ? क्या आत्म-विश्वास पर काम शुरू करना, लोग न
 धनना नहीं समझते ?

सात-सो वर्षों तक ज़बर्दस्तों की जूतियाँ साकर और तीन-
 वर्षों तक पराई गुलामी के आसरे अपने बाल-बच्चों को दुक
 जुटाकर आत्म-विश्वास की वह गति, जो सतयुग में निर्विक
 ऋषियों की निर्मल-दिनचर्याओं में देखी गई थी, ज़ेता में बनवा
 असहाय राम के चरित्र में, युद्ध से पहिले ही विभीषण को स
 का राजतिलक करने में देखी गयी थी, द्वापर के अन्त में भगव
 कृष्ण के पाण्डवों का दूतत्व स्वीकार करते समय कौरव-सभा
 देली थी, और इन अघम दिनों के मध्यकाल में राजपूताने
 सद्ग्रीव जीवन में देखी गई थी—मर गई, खो गई, लुट गई—
 उसका बीज नाम तक हो गया ।

पुरुष के सामाजिक-जीवन में आत्म-विश्वास सचलाइट क
 प्रकाश है । पुरुष के नैतिक-जीवन में आत्म-विश्वास रोड़ की हड्डी
 है । और भीषण सशम के कठिन दिनों में आत्म-विश्वास उसका
 अमोघ-शस्त्र है, हिंसा और अहिंसा दोनों प्रकार के युद्धों में आत्म-
 विश्वास की जरूरत है । हिंसा के युद्ध में मनुष्य भेड़िये की तरह
 अपने अधिकार की रक्षा के लिए गुराँकर खूनी हमला करता है
 और अहिंसा के युद्ध में कुल-वधू के सखीत्व-रक्षा के प्रयत्न की
 तरह मर मिटता है । दोनों में साहस चाहिये और साहस उसी
 में है जिसमें आत्म-विश्वास है । हिंसा के युद्ध में तो मनुष्य दूसरे
 के बलों से भी काम लेता है, किन्तु अहिंसा के योद्धा का तो बिन

आत्म-विश्वास के काम ही नहीं चल सकता । उसका सारा बल सहिष्णुता और पतन के अन्त तक निर्वैर-कट्टरता में है । पतन से ही उसकी विजय होती है । निर्वैर-सहिष्णुता का नैतिक और भौतिक प्रभाव न केवल शत्रु और दशकों पर पड़कर शत्रु के मन में श्लानि और दशकों के मन में शत्रु के प्रति घृणा और उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न करता है, बल्कि वातावरण में भी एक अप्रकट भौतिक प्रभाव उत्पन्न करता है । मेरी धारणा है कि इसी भौतिक प्रभाव ने मगवान् बुद्ध की अवतीर्ण किया था । राजनैतिक और सामाजिक विभूतिसत्ताओं से पीड़ित प्रजा के इसी भौतिक प्रभाव से कृष्ण का अवतार हुआ था । योरोप और अरब की धार्मिक अन्धधुन्ध की सत्ताओं से मर्महित प्रजा के भौतिक प्रभाव ने मसीह और मुहम्मद को उत्पन्न किया था । और, सात-सी वर्ष के छिन्न-भिन्न राजनैतिक जीवन के भौतिक प्रभाव ने ही उस व्यक्ति के दुर्बल तन में अद्विग आत्म-विश्वास का सरोवर भर कर उसे पृथ्वी पर जन्म दिया था ।

आत्म-विश्वास का माहारम्भ ऐसा ही है । वह कभी दीखता नहीं, पर उसने सदा पृथ्वी की बुराइयों का उन्मूलन किया है । इसी आत्म-विश्वास के बल पर शङ्कर ने धीरनास्तिकता का उन्मूलन किया था । इसी आत्म-विश्वास के बल पर स्वामी दयानन्द ने सारे भारत के अन्धविश्वासों और कुरीतियों के विरुद्ध निर्भय होकर आवाज उठाई थी । इसी आत्म-विश्वास के बल पर बीसवीं शताब्दी के सबसे सीपांग और सबसे नीतराम पुरुष ने इतनी शक्ति को निर्भय होकर “शैतान” कहकर ललकारा था ।

यह उसका व्यक्तित्व तो था, पर यह कार्य उसकी व्यक्ति के स्वार्थ का न था । ‘शैतान सत्तनत का नाश कहेगा’—इस घोषणा

में नैपोलियन और विभीषण की तुलना नहीं छिपी हुई थी। यह उस व्यक्ति का सबसे बड़ा त्याग था, जो उसने तीस करोड़ दलित भारत के लिये अपने अलौकिक आत्म-विश्वास पर दृढ़ हो कर किया।

पर यह याद रखना चाहिये कि महान् पुरुष कभी योद्धा नहीं बनते हैं। वे आदर्श बनते हैं। वे मार कर मारना और मर कर मरना सिखाते हैं। वे पथ-प्रदर्शक बनते हैं। क्या कोई कह सकता है कि भगवान् कृष्ण ने युद्ध में महारथी न बन कर सारथी का दुर्ग स्थान क्यों ग्रहण किया था? गहरी बात है। यदि भगवान् महारथी बनते तो पाण्डव कभी विजयी न होते। सारथी बनने से वे पाण्डव-सेना-समुद्र के पथ-प्रदर्शक बने रहे, महारथी बन कर वे योद्धा भाग्य बनते। योद्धा का पद हो क्या है? इसका निश्चय भीष्म, द्रोण और कर्ण के परिश्रम से हो जायगा।

भारत मूर्ख था, यदि उसने उस एक व्यक्ति को अपना महारथी समझा था और उसे विश्राम की दो साँज लेने का अवकाश पाते ही युद्ध की चोकड़ी भूल कर विमूढ़ हो गया था। वह व्यक्ति योद्धा की हैमियत नहीं रखता था, वह देश का सेनापति भी नहीं था। इसलिये देश के हारने-जीतने में उसका कुछ स्वार्थ भी नहीं था। वह देश का पथ-प्रदर्शक था। वह देश का सारथी था। अपने अधिकार के वास्ते देश लड़ता था। वह देश को मित्र भाव से मार्ग बताता था। देश कायर बने तो वह देश को धीर बनाता था। देश अपने पैरों पर खड़ा होना, देश स्वयं अपने पर विश्वास करना। देश स्वयं अपने आपकी समझता, अपने आग पर भरोसा करता और अपने स्वयं का प्राप्त करता। वह देश के

यश और अपयश का भागी नहीं था, देश का मित्र था। वह देश का सारथी था। उसने कहा था—निकालो ; बाहर आने दो ; तुम्हारे अर्जुन और भीम कहाँ हैं ? तुम्हारे अभिमन्यु और पाण्डुचाल और कहाँ हैं ? कृष्ण की गोता को सुनो—उसकी शंख-ध्वनि सुनो। अपना कर्तव्य देखो। अपना सद्य देखो। अपने आप को देखो, अपने बाहुओं को बख का बल दो। अपने पैरों को लोहे के स्तम्भ बनाओ और अपनी छातियों को शिला-सी अचल बनाओ। और सब सहारे—सब आसरे, सब आशा, सब निर्बलता त्याग कर युद्ध के मध्य क्षेत्र में अटल आत्म-विश्वास द्वारा अपने ही आसरे अपने हो भुजबल से अपने ही हृदयरक्त से वीरों की कीर्ति प्राप्त करो।

देश बन्धुओ, 'आस पराई जो तर्कें वे जीते जो मर जायें'। कभी-कभी आल्हा पढ़ा करो। अंग्रेजी अनुवादों को छोड़ो। योरोप की प्रपंच भरी स्वाधीनता की थोपी बकवादों से भरी पुस्तकों में आग लगादो। आल्हा पढ़ो। हँसो ! रोओ ! उछलो ! उन्मत्त बनो, कपड़े फाड़ो और देखो कि हृदय में आत्म-विश्वास की कुछ छाया उत्पन्न हुई है या नहीं ? अधिक समझ सकते हो तो रामायण पढ़ो। तुलसीकृत या बाल्मीकि—एकान्त में बैठकर, जहाँ रोना आये वहाँ पेट भर कर रोओ। देखोगे कि कुछ-कुछ आत्म-विश्वास पैदा हो रहा है। और भी अधिक योग्यता हो तो महाभारत पढ़ो। इसे बारम्बार पढ़ो, कुछ मिलेगा। जैसे अन्धे को आँख मिल जाती है, जैसे चाँद को पुत्र मिल जाता है, जैसे पति को पत्नी मिल जाती है, जैसे बच्चे को माँ मिल जाती है, वैसे ही तुम्हें भी कुछ मिलेगा। मरत होने की जगह मरत हो जाना और पामस की जगह पागल। देखो इससे आत्म-विश्वास

ऐसा होगा । और तुम मग्ने भारतीय विद्वान् हो, तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ भारतीय विद्या का विकास है तो उपनिषद् पढ़ो, नित्य पढ़ो । प्रातःकाल उषा के अंधेरे में एकान्त स्थान में और रात्रि के १२ बजे के सप्ताटे में ऐसे पढ़ो जैसे तांत्रिक तन्त्र साधन करते हैं, तुम्हें जगत् विजयिनी शक्ति मिलेगी । पर्यंत की तरह तुम्हारी विगुह भावनामें आकाश तक उठेगी । निमल सत्त्व की ज्योति से इन्द्रियाँ दिप्त उठेंगी । अमर सत्त्व हाथ सनेगा और तब तुम स्वयं चाहे जैसे पापी-यासण्डी, छनो-झूठे, दुर्बल-रोगी क्यों न हो, चाहे जिन व्यसनों में क्यों न फँसे हो, वैसी ही बच्चाकांक्षा, वैसी ही विजयिनी दृढ़ता तुम्हारे रोम-रोम में रम जायेगी, जैसी तीस करोड़ नर समूह में से केवल एक ही व्यक्ति के शरीर में जाग्रत हुई थी । और जब ऐसा होगा तब भारत के स्वर्ण-दिवस फूल बस्येंगे । उस दिन हमारे घूरे भी सज उठेंगे ।

नारी जाति

क्या आपको मान्य है कि योरोप और अमेरिका में स्त्री जाति कितनी निर्भय है ? वे रात-दिन, चाहे जब, चाहे जिस अवस्था में निर्भय दीख पड़ती हैं । वे हजारों मील की यात्राएँ अकेली करती हैं । वे प्रत्येक विकास में स्वयम्भूत से काम लेती हैं और उनको मनुष्यता के समस्त अधिकार प्राप्त हैं । भारत-वर्ष में वे रिज्जों, मुन्धों, गुन्धों, राहबटों, उठाईनीरों से भरे हुए बाजारों में बे-सटके घूमती हैं । घूमती ही नहीं, गुना सीन्दर्य घमेरती हैं, और किसी भी व्यक्ति का यह दुस्माहम नहीं जो उनको तरफ़ मारि उठाकर देल सके ।

उनको यह निर्भयता, उनके शारीरिक बल या और किसी ऐसे कारण से नहीं है जिसका सम्बन्ध उनके व्यक्तित्व से हो । वे अपेक्षाकृत हमारी रिज्जों से ज्यादा कोमलानी और भिन्न-भाषिणी होती हैं । उनको यह निर्भयता, उनके सामाजिक विकास का फल है ।

कभी भारतवर्ष की रिज्जों को भी यह दल्ल हो । वे युद्ध में, राजनीति में, समाज में और जीवन की प्रत्येक मर्यादा को हन

करने में समस्त मानवीय विकास और अधिकार की केन्द्र थीं। वे आज की भाँति सिर्फ बच्चा पैदा करने और गुलामी मोगने की चीज़ न थीं। आज वे सब भाँति से असहाय, अयोग्य और मानवीय अधिकारों से वंचित हैं, और विकास के सारे पहलुओं से कोसों दूर हैं। ऐसी स्त्रियाँ हमारे लिये ऐसी सन्तान नहीं पैदा कर सकतीं, जिनकी हमें आज इस आपत्तिकाल में आवश्यकता है। आज हमारा नैतिक पतन यहाँ तक हो गया है कि हम अपने आपको स्त्रियों के पति और संरक्षक कहलाने में बड़े भारी गर्व का अनुभव तो करते हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों ही योग्यताओं को हम सैकड़ों घण्टों से खो चुके हैं। आज हम स्वयं मन, बचन, कर्म से स्त्रियों जैसे हैं, और स्वयं किसी पति या संरक्षक की आवश्यकता का अनुभव करते हैं।

आये दिन गुण्डों के उपद्रव देखते हुए और सुनते हुए हमारी आँखें और कान थक गये हैं। कसकता, पंजाब और मोआसाली में हमने अघट घटनाएँ आँखों से देखीं। लेकिन हम अन्धे और बहरे नहीं हुए। न हमारी आँखें फूटीं और न कान ही फूटे। यह हमारी बेहयाई के जीवन का छोटा-सा उदाहरण है। अगर कोई बदमाश गुण्डा हमारी किसी यहिन-बेटी को अपमानित करता है, या से भागता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि पुलिस में उसकी इत्तिमा कर दें। हमारी बेहयाई और नामर्दी हमको ऐसे अवसरों पर जान पर खेल जाने के लिये नहीं उकसाती। और हमारा यह कमोना घर्म और सामाजिक पतित बचन, हमें उस अमहाय स्त्री को, जिसकी दुरवस्था के कारण 'ययं' हम हैं, नवित्य के अँधेरे हुए में घकेल कर उसका जीवन ही खरने की विवश कर देता है। हाल ही में एक हिन्दू

लड़की को, जिसके पिता को मरे केवल दस दिन हुए थे, कुछ बदमाश जवर्दस्ती उठा ले गये, जबकि वह अपने घर के अन्दर बैठकर भोजन कर रही थी। और हजारों ही मनुष्य इस घटना की सुपचाप देखकर रह गये।

क्या हमारी स्त्रियों की रक्षा कानून कर सकता है? जो प्रश्न गौरव से सम्बन्ध रखता है, उसका निराकरण कानून से नहीं हो सकता। अगर देश के मर्दों के शरीर में गरम रक्त का प्रवाह नहीं है और स्त्रियों की रक्षा के लिए उनमें जान खतरे में डालने का साहस नहीं है तो स्त्रियों की रक्षा का और कोई उपाय हमारे सामने नहीं आ सकता। कुछ दिन पूर्व अमेरिका से एक समाचार मिला है कि एक अमेरिकन युवती को भगाने के अभियोग में मुस्लिम को फाँसी की सजा दी गई। एक बार पूर्व रूसी में एक गोरी बालिका पर बलात्कार करने के अभियोग में अभियुक्त को आजीवन कालेपानी की सजा दी गई थी। अंग्रेजी सरकार की दृष्टि में भारतीय स्त्रियों का उतना ऊँचा मान नहीं था, जितना गोरी बालिका का था। लेकिन यह हो भी कैसे सकता था, जब कि हम स्वयं ही उनका कोई मान नहीं करते! लड़कियों को जवर्दस्ती उठाकर ले भागना इस विचित्र हिन्दू धर्म में धर्म का एक अंग माना गया है। इतिहास प्रसिद्ध महाभारत की यह घटना कि भीष्म पितामह काशीराज की कन्या को जवर्दस्ती हरण कर लाये थे, उदाहरण के लिये काफी है।

बहुओं पर बहुधा घरों में सुपचाप अत्याचार होते रहते हैं। उनके साथ सास, ससुर और दूसरे परिवार वालों का जो अमानुषिक अत्याचार होता है, कभी-कभी तो वह रोमांचकारी हो जाता है। एक घटना हमको देखने को मिली थी कि एक युवती

वहू को उसके पति की अनुपस्थिति में कुटुम्बियों ने पीटकर मार डाला। और अन्त में उसके मुँह में कारबोलिक एसिड डालकर कह दिया गया कि इसने तेजाब खाकर आत्महत्या कर ली। ग्वालियर में एक शस्त्र ने अपनी सोती हुई नवविवाहिता स्त्री के मुँह में कपड़ा ठूसकर पेट्रोल छिड़क कर उसको जला डाला था।

बहुधा छोटी उम्र में शादी कर देने के बाद उन्हें अस्वामिक रीति से प्रसंग योग्य बनाने की कोशिश की जाती है। इस कोशिश में बहुधा बालिकायें अपने अध-कच्चे शरीर के साथ नष्ट कर दी जाती हैं। एक बार एक मयानक घटना हमने किसी अखबार में पढ़ी थी कि एक पुरुष ने जिसकी उम्र पैंतीस वर्ष की थी, अपनी पत्नी को जिसकी उम्र दश वर्ष की थी, इसलिये खिड़की में से सड़क पर फेंक दिया था कि वह उसकी पार्श्विक इच्छा पूरी करना नहीं चाहती थी। कुछ दिन पूर्व मैं राजपूताने के एक कस्बे में ठहरा हुआ था। एकाएक बहुत से आदमियों का शोर-गुल सुनकर मैं बाहर आया और आश्चर्यपूर्वक देखा कि एक पुरुष एक छोटी-सी सड़की को जबरदस्ती सड़क पर घसीट रहा है और वह अत्यन्त उच्च-स्वर से क्रन्दन कर रही है। सैकड़ों आदमी खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी उस लड़की को बचाने की चेष्टा नहीं कर रहा था। दरियापत करने से मालूम हुआ कि यह व्यक्ति इस सड़की का पति है। लड़की बेवकूफ और पागल है, सगुराल नहीं जाना चाहती और वह जबरदस्ती लिये जाता है। मैंने सड़क पर आकर उस पुरुष के हाथ से लड़की को छीन लिया, तब भी किसी पुरुष ने उसकी अत्यन्त नहीं की। सब उल्टे मुँसे ही समझाने की कोशिश करने

सगे कि आप व

स्त्री है, उसे से ज्ञान का अधिकार है ।

ये दो-चार उदाहरण यह प्रमाणित करने के लिये काफी हैं कि स्त्री जाति के पतन में हम कितने सहायक हैं । धर्म-शास्त्र के ग्रन्थों में मनु, आपस्तम्ब, बौधायन, बशिष्ठ आदि प्राचीन स्मृति-कार पति के मरने पर, उसकी पत्नी को, उसकी सम्पत्ति में से कुछ भी अधिकार नहीं देते । नारद और कात्यायन भरण-पोषण की सुविधा देना चाहते हैं । गौतम और बृहस्पति कुछ थोड़ा-सा भाग ! अलङ्कार शास्त्र और याज्ञवल्क्य जो उत्तर-कालीन स्मृति-कार हुए हैं, वे पति की सम्पत्ति पर उसकी स्त्री का अधिकार मानते हैं ; लेकिन वर्तमान हिन्दू सौं जिन स्मृतियों के आधार पर बना है, उनमें स्त्रियों के अधिकारों को बिल्कुल ही छीन लिया गया है । मनु खास तौर से स्त्रियों के अधिकारों पर कुठाराघात करता है । मनु की दृष्टि में स्त्रियाँ कभी भी स्वतन्त्रता प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं और वह पिता और पति की सम्पत्ति में स्त्री को कोई अधिकार नहीं देता । मनु के विवाह सम्बन्धी नियम स्त्रियों के अधिकारों को हरण करने वाले, उनका अपमान और उनका नैतिक पतन करने वाले हैं । मेरी खुली राय है कि स्त्रियों को संगठित होकर मनु की पुस्तक का पूरा तिरस्कार करना चाहिये । हिन्दू समाज में आज जो स्त्रियों की दुरवस्था है, मनु उसका खास तौर से जिम्मेदार है ।

‘कन्यादान’ हिन्दू विवाह पद्धति की सब में अधिक महत्वपूर्ण घटना है । लड़कियों के पिता समझते हैं कि वे कन्यादान करके एक बड़ा पुण्य कूटते हैं । मैं प्रत्येक व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ कि यह कन्यादान आखिर क्या बला है ? पिता लोग कन्याओं

को समझते ही क्या है ? क्या कन्या पिता को मेज, कुर्मी, कलम-
 दयात है, या कोई जरूरी-दोष चोज है, कि वह जो चाहे त्रिमे
 दान कर सकता है ? क्या जोते-जागते मनुष्य को दान करना एक
 भयानक असम्भता और जगत्पीन की बात नहीं है ? क्या लड़-
 कियों मनुष्य नहीं, उनके आत्मा नहीं, उनके शरीर नहीं, उनका
 व्यक्तित्व नहीं ? यदि उन्हें भेड़, बकरी या सम्पत्ति की भाँति दान
 दे डालना या बेच डालना घमं है, तो हम नहीं कह सकते कि
 इस पात्री हिन्दू-धर्म में अघमं क्या है ? मनु ने जहाँ कन्याओं
 को दान करने का विधान किया है, वहाँ बेच डालने का भी
 संकेत किया है ।

सिर्फ यही नहीं, जिस बात को साधारणतया अपराध माना
 जाना चाहिये, जो नैतिक और सामाजिक, दोनों दृष्टियों में पतित
 कर्म है, अर्थात् रीती-कलपती लड़की को जबरदस्ती लेकर भाग
 जाना—वह भी एक विवाह मान लिया गया । मनु के समयक
 बहुत से प्रंधकार लोग है और जनता तो है ही ! मनु के सिवा
 और प्रंधकारों ने भी स्त्रियों को अपमानित करने में कसर नहीं
 छोड़ी । तुलसीदास ही को लीजिये जिनकी बनाई हुई रामायण
 को हिन्दू स्त्रियाँ अत्यन्त थड़ा और भक्ति के भाव से पढ़ती हैं ।
 आपको मालूम है, उसमें स्त्रियों को क्या उपदेश दिये गये हैं ?
 यह महाशय निहायत भलमनसाहत से स्त्रियों को सलाह देते हैं,
 कि उनका पति अंधा, बहरा, लूला, लँगड़ा, लुच्चा, बदमाश,
 पारावी—चाहे जैसा भी हो, उसे ईश्वर समझ कर, मन, वचन,
 कर्म से उसकी पूजा करना ही उनका घमं है । वही उनके लिये
 परमेश्वर है । यह कैसे आश्चर्य की बात है कि जिन हिन्दुओं ने
 निलंजिता-पूर्वक एक ही समय में अनेकों स्त्रियों से विवाह किये,

और अविवाहित स्त्रियों से भी सम्बन्ध रखे, उन्होंने यहीं तक घृष्टता नहीं की कि यह उन्हें जोते-जो अपना गुलाम बनायें, बल्कि, उन्होंने यह भी व्यवस्था दी कि उनके मर जाने पर वे जिन्दा जला दी जायें । मध्यकाल के हिन्दुओं का सती का इतिहास पृथ्वी भर के मानवी इतिहास में सब से अधिक भयानक, शोभास और वाप से परिपूर्ण है । हिन्दुओं को तो इसी एक अपराध पर नष्ट हो जाना चाहिये । आज उसी का यह परिणाम है कि स्त्री-जाति-मान मनुष्यता से होन, आत्म-ज्ञान से रहित, च्युत हुई पड़ी है ।

परन्तु क्या हम स्त्रियों के बिना जिन्दा रह सकते हैं ? क्या हमारा समाज जिन्दा रह सकता है ? क्या स्त्रियाँ हमारे बन्धनों को स्वीकार करती रहेंगी ? यह अब असम्भव है । स्त्रियों को जागना होगा । उन्हें जगाना होगा, निर्भय बनाना होगा । तुर्किस्तान की स्त्रियों ने पोटियों के बदे को फाड़कर फेंक दिया और वे जीवन और आलोक के मैदान में उतर आई हैं । एशिया की इसी जाति का एक बहुत बड़ा संगठन होने वाला है, जिसमें हिन्दू स्त्रियों को अगर प्रभुत भाग लेने का अवसर न मिला, तो हिन्दू जाति उस अधिकार से च्युत हो जायगी, जिसकी उसे सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा है और भाग्य जिसे निकट से आया है ।

ये स्त्रियों की सलाह देना, कि वे दीमे-दासे पापरो को फाट कर चँक दें, जेवरों का मोटा स्वाग दें, मिणार-विहार की तरफ से बरामात हटा दें । वे इन बातों की दिमाग से निदान दें कि वे पुरखों की आधित और गुलाम हैं । वे अपने को कितनी समझें, और कितनी की भाँति रहे । उन्हें आत्म-गुमान और आत्म-विद्वान बनने मन में धारण करना चाहिये । उन्हें सब

बात की आशा छोड़ देनी चाहिये कि स्वार्थी और कायर पुरुष
 उनकी रक्षा कर सकते हैं। उन्हें प्रतिक्षण अपनी रक्षा स्वयं
 करने में तत्पर रहना चाहिये। उनको चाहिये कि कटार को अपना
 सर्वप्रिय आभूषण बनाएँ और सम्भव हो तो रिवात्वर को।
 और आवश्यकता पड़ने पर निर्भय होकर उन्हें उसका उपयोग
 करना चाहिए। भले ही, उनकी जान जोखिम में पड़ जाये।
 परन्तु इज्जत और आबरू की रक्षा यहो कर सकता है, जो
 निर्भय है। उनको गूंगों-बहुरों की भाँति रहने की आदत त्याग
 देनी चाहिये। उन्हें प्रत्येक सामाजिक और सार्वजनिक कार्यों के
 अन्दर भाग लेना चाहिये। दूषित और बदमाश, लफंगे पतियों
 को आवश्यकता पड़ने पर अच्छी तरह ठोक देना चाहिये। मैं
 चाहता हूँ कि अगर किसी स्त्री का पति अभिचारी, शराबी या
 जुआरी हो, तो वह उसे घर में बन्द करदे और हरगिज साना न
 दे। प्रत्येक स्त्री को अपने पति की अपमान-जनक आज्ञा मानने
 से इन्कार कर देना चाहिये। विवाह के समय कन्यादान की
 पद्धति का विरोध करना चाहिये। आपत्तिकाल के लिये पत्नी को
 अपनी सम्पत्ति-स्वरूप पति की सम्पत्ति का एक उचित भाग
 अवश्य लिखावा लेना चाहिये। प्रत्येक हिन्दू स्त्री दुर्गा का अव-
 सार है, उसे दुर्गा ही के समान होना चाहिये, जो सिंह पर पकड़ी
 थी और दुष्टों को देखते ही गरज कर कहती थी—“गर्ज गर्ज
 राजं मूढ़...” ऐसी वीरांगना होने पर ही स्त्रियाँ निर्भय हो सकती
 हैं, और निर्भय होकर ही वे देश की विपत्ति दूर करने में सहायक
 हो सकती हैं।

शास्त्र में लिखा है कि कोई भी यज्ञ बिना स्त्री की सहायता
 के पूर्ण नहीं हो सकता। भारत की स्त्रियाँ उत्सर्ग के नाम पर

सदा संसार में अशर रहो हैं । हँसते-हँसते विश्व-स्थिति को ज्वाला को आलिंगन करने से बढ़कर कोई भी उत्सर्ग देखने को नहीं मिला । जब राजपूताने को आन पद आ बनी थी और राजपूत बच्चों को अपनी सलवार के जोहर दिखाने के अवसर आये थे, उस समय स्त्रियों ने न केवल पति-पुत्रों को ही सहर्ष विसर्जन किया था, प्रत्युत् वही यशस्वी सलवार लेकर बोर-नरो का अनुसरण भी किया था । क्या भारत से यह स्त्रियों का गौरव नष्ट हो गया है ? ईश्वर न करे कि ऐसा हो ।

मैं यह जानता हूँ कि बोरस्थ को फाँसी लग गई है । सलवार की पार में जग लग गई है । साथ ही स्त्रियाँ भी विलास की सामग्री, पैर की जूती, मोल की बाँदी, धूमिचार की माध्यम, और बच्चे बनाने की मशीन बना दी गई है । यह भी सच है कि वैयस्य, बाल-विवाह, अग्निशा, आदर्श-हीन जीवन और पराधीनता ने उनकी नस्ल का विध्वंस कर दिया है । पर मुझे यह भरोसा नहीं होता, कि इनकी जल्दी उनके हृदय का लेज—मन का साहस—आत्मा की स्वच्छता भी नष्ट हो गई होगी ! फिर भी मैं कहता हूँ कि स्त्रियों ने अभी भी इतना बल और योग्यता है कि कोई भी पुरुष उनके सामने झुक जायगा ।

मैं फिर यह कहता हूँ कि कोई भी स्त्री पुरुष की गुमान नहीं है जो वह उसका आज्ञा, इच्छा तथा आजाचार को चुपचाप स्वीकार करे । और न कोई धर्मरत्नी अपने पति को बेसा हो है कि उसे रिझाने की दिन-रात मृन्मर-चिटार हो करती रहे । प्रत्येक स्त्री मूढ़नी है, पर की स्वादिनी है । जिस पुरुष ने वेद और ईश्वर को साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा है, उसे अध्यात्मिनी बनाया है, उसके स्वस्व में वह बराबर की अधिभारिणी है ।

बेइया बहनों के प्रति कर्तव्य-बोध

भारतवर्ष में करीब पौने पाँच लाख स्त्रियाँ सुलम-सुल्हा बेइया का पेशा कमाती हैं और इनकी सालाना आमदनी लगभग ६२ करोड़ रुपये है। यह गिनती सिर्फ़ उन बेइयाओं की है, जिन्होंने सुलम-सुल्हा अपना पेशा बेइया लिखवाया है। इनके सिवा जो छिपे-छिपे बेइया-वृत्ति करती हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है।

आपको इन ६२,००,००,००० (षांष्ट करोड़) रुपये की तरफ़ रुष्टि देनी चाहिये। पाठक जानते हैं कि भारतवर्ष में आजकल सिर्फ़ साठ करोड़ रुपये का कपड़ा बिलायत से आता है, जिसके बल पर लंकाछायर और मैनचेस्टर की औपन मशीनों ने भारत के करोड़ों धमत्रीबियों का गून घूस डामा है। इन ६० करोड़ रुपये के न मिलने से देश के लाखों जुनाहे मंत्री का काम रुक कर रहे हैं। इसी साठ करोड़ की रकम को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने जो विराट् प्रयत्न किया है, उसने मैनचेस्टर और लंकाछायर में हाहाकार मच गया है।

परन्तु बेइयारों ६२ करोड़ रुपये की जबरदस्त रकम हर साल

मरीच भाग्य की माही कमाई से खून करके हूँ बना दे रहा है ? आत्मक, गुहाक और तमह-नमह को बेइज्जती । मैनचेस्टर की हिमागनी मरकार है । पर इन भवानक बेग्याओं का हिम गनी कोन है ? क्या ये सन्धानापर और मैनचेस्टर की मनोनों कम भवानक है ?

यदि इन ६२ करोड़ का वार्षिक मूद दर मूद लगाया जाय तो लगभग पीने पारकरोड दन्मा होता है । भारत में १२ वर्ष तक यदि इतनी ही बेग्याय बनी रहों, तो ये लगभग आठ अरब रुपये कमायेंगी, जिनका सिर्फ मूद ही इतने दिनों में ५० करोड़ रुपये से ऊपर हो जाता है ।

जिस देश में ४० वर्ष के भीतर १७ अठाल पड़ें और उनसे डेढ़ करोड़ आदमी भूख से तड़प कर मर जाय; जिस देश में प्रति वर्ष १० लाख, प्रति मास ८६ हजार, प्रतिदिन २६८०, प्रति घण्टा १२० और प्रति मिनट दो मनुष्य 'हाय अन्न ! हाय अन्न !' कहकर मरें, जहाँ के प्रत्येक मनुष्य की वार्षिक आय १७) से भी कम है, जहाँ ७० लाख भिखारी द्वार-द्वार टुकड़े माँगते फिरते हैं; जहाँ १० करोड़ किसान एही-चोटी का पसीना एक कर भुषिकल से एक वक्त हखा-सूखा आधा पेट भोजन पाते हैं; वहाँ बेग्यायें ६२ करोड़ (!) रुपये प्रतिवर्ष हरामखोरी से कमा ले जायें ? अपनी अस्मत्, लाज, लिहाज, इज्जत और धर्म को सरे बाजार बेचकर, और अपने को शरीफ़शादे कहने वाले, इन रजौलों के दाव पर यह मारी सोदा करें, तो उस देश के लिए इससे भयङ्कर और धर्म की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती ।

हम यह पूछते हैं कि इन पीने पाँच लाख प्रलय के समान

माशकारिणी वेश्याओं के लिए समाज ने क्या प्रवन्ध सोचा है ? आज देश में नवीन राष्ट्र के निर्माण की तैयारियाँ बड़े जोर-शोर से हो रही हैं। तब क्या यह असाधारण विषय यों ही रह जायगा ? क्या ये पीने पाँच लाख स्त्रियाँ पत्ता धोकर मार डाली जा सकती हैं ? क्या इन्हें बहर खिलाया जा सकता है ? अथवा ये भूखी-प्यासी तड़पाकर मारी जा सकती हैं ?

निस्सन्देह इनका बोज नाश हो जाना चाहिए, परन्तु यह एक बहुत कठिन समस्या है। गत ४० वर्षों से भारतवर्ष में वेश्याओं के समाज से निष्कासन का आन्दोलन जोरों पर है, इस आन्दोलन से वेश्याओं की संख्या में तो कमी कुछ भी नहीं हुई, प्रत्युत उनकी दशा अधिक शोचनीय हो गयी है। भारतवर्ष में कुछ वेश्याएँ तो हिन्दुओं और मुसलमानों की ऐसी जाति की हैं, जिनकी कन्याएँ जन्म ही से वेश्या होती हैं और उन्हें उनका पेशा, प्रारम्भ या अनिवार्य कर्तव्य बताया जाता है। बहुत सी ऐसी होती हैं, जो सामाजिक बन्धनों और धार्मिक अत्याचारों के कारण वेश्या होने को विवश होती हैं। इनके सिवा ऐसी तो बहुत कम स्त्रियाँ हैं, जो कुकर्मी या वासना की गुलाम होने के कारण वेश्याएँ बनती हैं। ऐसी दशा में इन बहिनों को नीच समझ कर घृणा करना मेरी दृष्टि में अत्यन्त पाप है। हम केवल वेश्याओं का बहिष्कार करके, उनके प्रति समाज में भ्रान्ति या तिरस्कार के भाव उत्पन्न करके वेश्यावृत्ति को नष्ट नहीं कर सकते। वेश्यावृत्ति को नष्ट करने के लिए हमें हर तरह उन्हें साधारण स्त्री-जाति की दृष्टि से देखना, और सच्चे मर्द की तरह उसी भाँति उनके सुख-दुःख और जीवन की समस्याओं को हल करना

होगा जैसा कि हम अपनी बहू-बेटियों या देव की अन्य महिलाओं की करते हैं।

भारत के प्राचीन इतिहास में हम वेश्याओं को प्रतिष्ठित रूप में देते हैं। वाल्मीकि ने अपने कामगूत में 'सारम्बती गोप्ती' का उल्लेख किया है जो प्रतिदिन सा प्रति मत्ताह प्रपञ्च प्रतिमारा होती थी। इन गोप्तियों में सब प्रकार के स्त्री-पुरुष सम्मिलित होते थे, जिनमें प्रधान भाग गायकों और वेश्याओं का रहता था। प्रवीण और चतुर वेश्याएँ राजा से इनाम और आदर पाती थीं। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि चतुराई की शिक्षा प्राप्त करने को राजा लोग राजकुमारों को वेश्याओं के यहाँ भेजते थे। परन्तु वे वेश्याएँ शुद्धाचारिणी हुआ करती थीं। वाल्मीकि ने लिखा है—

सीतं वधि-घृतं सात्रा बर्माः सुवनसः पयः ।

वेश्यास्त्वं शुभाचाराः सर्वाभरणयुजिताः ॥

(वाल्मीकि० अयो० का १५ सर्ग = बी श्लोक)

इसमें वेश्याओं की गिनती मंगल सामग्री के साथ की गयी है और उन्हें 'शुभ आचरण वाली' लिखा है। नन्दिकेश्वर-कृत अभिनय-दर्पण में वेश्या को 'अभिनेत्री' लिखा है। यह प्रन्थ मूल-रूप में दुर्लभ है, पर इसका अंगरेजी अनुवाद मिलता है। उसमें लिखा है—

"वेश्या अति रूपवती, युवती, पीनकुचधरा, निर्भय, मनोहर, रुचिकरी, कठिन स्थलों को समझने वाली, सातस्वर में परिपूर्ण, स्टेज पर जरा भी न घबराने वाली, हाथ और शरीर को सरलता से इधर-उधर भरोड़ सकने वाली, भाव बताने में प्रवीण, कमल-

मनी, गीत-बाज का साथ दे सकने वाली, नाना रत्नों से विभूषिता, न बहुत ठिगनी न लम्बी, न बहुत मोटी न दुबली होनी चाहिए ।”

उसका लेखक बहिःप्राण और अन्तःप्राण वेश्याओं का वर्णन इस प्रकार करता है—

“मृदंग, स्रंज, बंशी, गीतकार, श्रुतिकार, बीणा, पण्टा और मसिद्ध गवैया वेश्या के बहिः प्राण हैं । कुर्तों, शरीर को मरोड़ सकना, मुडीलपन, बात समझने की प्रतिभा, कटाक्ष, कठिन काम भी आसानी से कर गुजरना, बुद्धि, आत्मविश्वास, मधुर भाषण और गीत—ये १० अन्तःप्राण हैं ।”

इस वर्णन से प्रकट है कि वेश्या शब्द से इस शास्त्रकार ने एक कलावती नारी का उल्लेख किया है ।

एष० एष० बिल्सन ने अपनी ‘सिसेबट स्पेसीमेन्स आफ़ दी वियेटर आफ़ दी हिन्दूज’ नामक पुस्तक में लिखा है—

“वेश्या से हमें ऐसी स्त्री न समझना चाहिए जिसने पानिक धम्पनों को तोड़ दिया हो । किन्तु ऐसी स्त्री समझना चाहिए, जो कि ऐसे असाधारण तीर पर पानी हो, जिसमें वह समाज में विवाहिता स्त्रियों की तरह प्रवेश न कर सके हो, और जिसके लिए समाज का दरवाजा अपनी सज्जा का बलिदान करने पर खुलता हो, क्योंकि उसने पुरुषों का सहयोग करने के लिए ऐसी मानसिक और म्वायहारिक शिक्षा पायी है जिसमें साधारण स्त्रियाँ बधित रहती हैं ।”

एक और यूरोपियन विद्वान् का कथन है कि—

“प्राचीन काल में हिन्दू वेश्याएँ दूनान की हेटेरा वेश्याओं के समान थी । वे शिक्षिता और मन-बहलाव के काम में बहुत

होने के कारण विवाहिता स्त्रियों से अधिक योग्य सहचरो होती थीं ।....”

वेश्या शब्द का अर्थ होता है—‘विशेष जीवतीति वेश्या’ जो वेश-भूषा से जीवन चलाती हो अथवा ‘वेशेमवा वेश्या’ : सर्व साधारण के प्रवेश योग्य घर में रहने वाली ।

पुराणों में अप्सराओं का जो वर्णन है, वह अवश्य ही प्राचीन वेश्याओं का है । उर्वशी, रम्भा, मेनका आदि ऐसी अनेक अप्सराओं के उल्लेख मिलते हैं जिनकी पद-प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व बहुत उच्च था । उनसे बड़े-बड़े प्रतिष्ठित ऋषियों और राजाओं ने सन्तान उत्पन्न की थी, और यह सन्तान अत्यन्त प्रतिष्ठित मानी गयी थी । शिल्पिण्डनी नामक एक अप्सरा ऋग्वेद के एक सूक्त की ऋषि है । यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में अप्सराओं की पाँच जोड़ों का जिक्र है, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में भी कई अप्सराओं का जिक्र है । वाल्मीकि रामायण में देवी और गन्धर्वी नाम की दो प्रकार की अप्सराएँ मानी गई हैं । अयोध्याकाण्ड सर्ग ६१ में लिखा है कि भरत जब रामचन्द्रजी को बन से लौटाने गये थे, तो उनके आतिथ्य के लिए भारद्वाज मुनि ने अप्सराओं को भी बुलाया था, जो वहाँ नाची थीं । ये अप्सराएँ बुधेर, ब्रह्मा और इन्द्र ने भेजी थीं । ये अप्सराएँ वास्तव में वेश्याएँ थीं—यह स्कन्द पुराण के ध्यवहाराध्याय से पता लगता है । जनरकोश कहता है कि स्वर्ग की भेग्याएँ अप्सरा कहलाती हैं (अप्सरानु स्वर्गेश्यास्यान्) यजुर्वेद के ३०वें अध्याय में एक यज्ञ का विधान बनाया है—जहाँ ‘नर्मकिपुं रगन्’ अर्थात् दारु के लिए यज्ञस्थल में वेश्या (पुंश्वपी स्त्री) को रसे ।

ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के तीसरे मूक्त के छठ मंत्र में ‘नर्म’

शब्द आया है। म० म० पं० गौरीशङ्कर ओझा की सम्मति में यह 'पिशवाज' का मूल शब्द है। प्रसिद्ध अङ्गरेज विद्वान् आर्थर मैकडानल्ड ने इस शब्द का अर्थ 'नाचने-नाने वालियों की भड़कीली पोशाक' किया है। सायण ने भी 'नृनूरिवनृत्यन्ती योपि-दिव' अर्थ किया है, जिसमें नाचनेवालों की ध्वनि है। शुल्क-यजुर्वेद के ३०वें अध्याय के नवें मन्त्र में 'निष्कुर्यै पेशकायीम्' पद आया है जिसका अर्थ प्रिय साहव ने ऐसी स्त्रियाँ बताई हैं जो प्रेम का जादू (love charms) जानती हों। ऋषि दयानन्द ने इसका अर्थ शृंगार करनेवाली व्यभिचारिणी स्त्री किया है। शतपथ ब्राह्मण में उर्वशी और पुरुषा की विस्तृत कथा है। इसके सिवा शतपथ ब्राह्मण के ३-२-४-६ वेश्याओं के उल्लेख से भरे हैं।

तैत्तिरीय ब्राह्मण में (कांड २ प्रपाठक ४-११५) लिखा है "हसाय पुंश्चलू"। यहीं सायण ने पुंश्चलू का अर्थ स्वेच्छा-चारिणी वेश्या लिखा है।

इसी प्रकार प्राचीन संस्कृत-साहित्य और अर्वाचीन सभ्य संसार का साहित्य वेश्याओं की चर्चा से भरा पड़ा है। रोम की साम्राज्ञी थ्योडोरा ने जो स्वर्ध पहले वेश्या थी, वेश्या-वृत्ति को रोकने के बड़े-बड़े निष्फल प्रयत्न किये थे। यूनानी लोगों ने भी वेश्याओं की वृत्ति को नष्ट करने के बहुत प्रयोग किये थे। प्राचीन रोम ने बड़ी कड़ाई से वेश्यावृत्ति का मूलोच्छेद करना चाहा था। परन्तु कोई भी उपाय शत ५ हजार वर्षों में वेश्यावृत्ति को नष्ट करने में सफल नहीं हुआ। १३वीं शताब्दी में पोप इन्नोसेंट तथा ग्रेगरी नवम ने वेश्याओं से विवाह करने और उन्हें समाज में मिलाने की चेष्टा कर देखी थी। फ्रांस में वेश्याओं

को जलील करने की चेष्टा की गयी। जर्मनी में भी कई कानून बनाये, पर कुछ भी परिणाम न हुआ।

अमेरिका में डा० पारमस्ट ने वेश्या-वृत्ति के विरुद्ध बड़ा भारी आन्दोलन किया था। परन्तु वेश्यावृत्ति सर्वत्र वैसे ही बनी हुई है। कुछ दिन पूर्व न्यूयार्क में वेश्या-वृत्ति को रोकने के लिए एक कमेटी नियम की गयी थी। उसने अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसका सारांश यह है—

“शरीरों के रहने और शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध हो, स्त्रियों की मजदूरी की दशा उन्नत की जाय, उन्हें आचार की शिक्षा दी जाय, छोटी आयु के बच्चों को बुराई के फन्दे से बचाया जाय, गर्मी आदि के रोगों के उत्तम अस्पताल खोले जायें, समाज में वेश्यावृत्ति के प्रति तिरस्कार के भाव उत्पन्न किये जायें, और वेश्यावृत्ति को जुर्म बनाकर उसके लिए कड़ी सजा दी जाय। इससे वेश्यावृत्ति में कमी आ सकती है।”

प्रायः आससी और नीच जाति की स्त्रियाँ वेश्याएँ बना करती हैं। उससे उनका पिण्ड परिश्रम और अपमान से छूट जाता है। ठाठ का जीवन भी प्राप्त होता है। शरीरी वेश्या-वृत्ति का प्रधान कारण है। विद्वान् शारवित का कथन है कि—
तेजी-मन्दी के साथ ही स्त्रियों का आचार घटता-बढ़ता है। जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट के रजिस्टरों में लिखा है कि जिस वर्ष व्यापार की मन्दी रहती है, उस वर्ष रजिस्टर्ड वेश्याओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है। जापान की सरकारी रिपोर्ट का भी यही मत है।

इतिहास से पता चलता है कि हजरत मूसा ने बहुत जोर

रामा, पर वेश्यावृत्ति नष्ट नहीं हुई। यूनानियों ने तो वेश्या-
वृत्ति को नवीन उसूलों पर जारी कर दिया था। बादशाह
पोलन ने वेश्याओं के लिए नगरो से बाहर खास खास वेश्या-
गृह बनवा दिये थे और उन्हें खास पोशाक पहननी पड़ती थी।
धार्मिक पूजा में भाग लेने की आशा सेनी पड़ती थी। परन्तु ये
सभी बन्धन आये न चल सके। जब फारस ने यूनान पर
वैजय प्राप्त की, तो वेश्यावृत्ति को रोकने की बड़ी भारी चेष्टा
की—सख्त क़ानून बनाये, वेश्याओं पर पुलिस तंतात की-
वेश्याओं को छोटे-छोटे अपराधों पर कठोर दण्ड दिये गये। ज्यो-
ही यह जोर-जुल्म हुआ, गुप्त-वेश्याएँ बढ़ गई। यहाँ तक कि
बड़े-बड़े घरों तक की स्त्रियाँ वेश्या-वृत्ति करने लगी। अन्त में
बन्धन ढीले पड़ गये। वेश्यावृत्ति के लिए लाइसेन्स दिये जाने
लगे।

रोमन लोग प्रारम्भ में वेश्या-वृत्ति की बहुत बुरा समझते थे,
उन्होंने वेश्याओं के लिए अत्यन्त कठोर और अपमान-जनक
क़ानून बनाये। उससे नागरिकता के अधिकार छीन लिये गये।
पर समय बदला और रोम वेश्या-वृत्ति में योरोप भर से बाजी
ले गया। उसी वेश्यागमन में रोम का गौरव, राज-पाट और
सब कुछ विलीन हो गया।

ईसाई मत में वेश्याओं से घृणा प्रदर्शित करने की जगह उन
पर दया के लिये जोर डाला जाता रहा है। उन्हें वेश्यावृत्ति
छुड़ाने, सुमार्ग पर लाने का प्रयत्न किया गया है। उनसे विवाह
तक किये गये हैं। पोप पवित्र ने वेश्याओं से विवाह कर लेने
को शुभ बताया था। 'ग्रेंगरी मक्क' ने जर्मन के अधिकारियों को
लिख दिया था कि किसी भी वेश्या को गिरजे में जाने से न

को अपनी मौ-वहिन और सगी सम्बन्धी समझ कर इस पाप-पट्टे से नहीं उबार सकते ?

जो लोग गुप्त रूप से वेश्यागमन करते हैं, वे क्या साहस-पूर्वक वेद, अग्नि और ईश्वर की साक्षी देकर उन्हें अपनी धर्म-पत्नी नहीं बना सकते ? उन्हें शिष्या नहीं दे सकते ? क्या ऐसे पुराने वेश्यागामी नहीं निकल सकते जिन्होंने सारी उम्र इसी घघे में व्यतीत की हो ? अब वे अपनी मित वेश्या को कुटनी-पने के काम से रोकें और पवित्र जीवन व्यतीत करने की सलाह दें ।

परजीवियों को नष्ट कर दो

सबसे पहले परजीवी वे हैं जो सिर्फें सूद को घिनोनी कमाई बताते हैं। दूसरे हरामखोर वे हैं जो कहते तो व्यापारी हैं पर मा तो दलाल हैं, या जुमाचोर। तीसरे हरामखोर वे हैं जिनमें के धन्धे करते हैं—महन्त, पुजारी, पुरोहित, पाषा घने बैठे हैं। चौथे हरामखोर वे हैं जो पेशेवर लीडर या उपदेशक हैं। पाँचवें हरामखोर वे मुरटंडे हैं जिन्होंने भीत मारिने और पराये टुकड़े को अपना पेशा समझा हुआ है। छठे हरामखोर वे डिमो-पार हैं जो किसानों का गून पी कर जी रहे हैं।

इन सभी हरामखोरों को समाज से बिलकुल नष्ट कर देने की आवश्यकता है। ये लोग समाज की छाती के पोढ़े हैं। ये रक्त गूसने वाले निरग्न और सटमल से भी ज्यादा भयानक कीड़े हैं। जब तक यह समाज में जीवित हैं समाज नहीं बनप सकता।

इसमें सन्देह नहीं कि समाज ने इन्हें अपनी दुर्बलताओं से उत्पन्न किया है, और ये समाज के दुर्बल अंग के आसरे हो जी भी रहे हैं। जब तक समाज का यह अंग हट न हो जायगा—इसका प्रभाव नष्ट नहीं हो सकता। परन्तु समाज का यह

अंश बिना इनके नष्ट हुए दड़ हो ही नहीं सकता । कुछ ऐसे दड़प्रती मजबूत युवकों की ज़रूरत है जो मुस्तंदा से इन्हें नष्ट करने पर तुल जायें ।

सूदखोरों की यात पहिने लीजिये । किसान, मजदूर, छोटी पूँजी वाले व्यापारी और फिजूलखर्च सद्गृहस्थ इनके चंगुल में फँसे हुए हैं । ये लोग रुपयों की वदीलत रुपया कमाते हैं । इससे कोई वहस नहीं कि सूदखोरों के लिये शास्त्र में क्या व्यवस्था है, पर इसमें कोई शक नहीं कि संसार भर इन लोगों को हरामखोर समझता और इनसे घृणा करता है । आप चाहें जिस देहात में, कस्बे में चले जाइयें, यह शरूस एक साधारण धोती पहने मनहूस सूरत बनाये बैठा मिलेगा । इसके नेत्रों में तेज नहीं, वाणी में रस नहीं, चेहरे पर चमक नहीं, दो-चार दरिद्र किसान और गृहस्थ सदा घेरे बँठे मिलेंगे । यह पाजी भीतर ही भीतर उन्हें भाँप कर देखता है कि किस को कितनी गर्ज है, फिर उसी हिसाब से ब्याज की दर नियत करता है । किसान को लगान देना है, ज़िमीदार के कुत्ते उसकी औरत-बच्चों की इज्जत उतार रहे हैं—किसान निरुपाय हो उसके पास आता है । वह उसकी समस्त फसल मनमाने भाव से अपने कब्जे में करने की पक्की लिखा-पढ़ी करके थोड़े से रुपये उसे गिन देता है । ये रुपये इतने कम होते हैं कि दूसरे ही दिन उसे अपने अभागे पेट के लिये कुछ बन्दोबस्त करने फिर उसी कमीने शासक के पास आना पड़ता और अपने आप को अधिक से अधिक पड़ता है । परिणाम यह होता है कि वह आदमी जो इनके चंगुल में फँस गया, फिर किसी भाँति उससे छूँ सकता । ये लोग क़ानून की मदद से जितने

अधिकारी जुलम करते हैं उनका वर्णन करना हमारी शक्ति
 हर की बात है।

मेरी राय में ऋण लेना उतना बुरा नहीं है जितना कि
 समझते हैं और ऋण चुकाना उतना धर्मकार्य नहीं है
 ता लोग समझते हैं। ज़रूरत में ऋण लिया जाय और न
 पर कभी न चुकाया जाय तो कोई अनुचित बात नहीं है।
 लेने में मैं केवल इतनी ही बुराई समझता हूँ कि, उससे
 य निरुद्यमी, आलसी और फज़ूलखर्च बन जाता है। पर
 के पास प्रभूत धन है वे मनुष्य आलसी, निरुद्यमी और
 श्रमार्थ है ही। समाज ने उन्हें कब रोका है? इसके सिवा
 तक मेरा विश्वास है मेरा उपरोक्त सिद्धान्त यदि अमल
 पा जाय तो ऋण से इस समय जो बुराईयाँ हो रही हैं नष्ट
 ायेंगी और ऋण देने वाले कभी निरुद्यम आदि दोषों में
 फँसेंगे। क्योंकि फिर तामसी ऋण लेने वाले और तामसी
 देने वाले सूदखोर दोनों ही नष्ट हो जायेंगे।
 ऋण लेने वाला यदि यह जान ले कि ऋण लेना और लेकर
 ाना कोई बुरा काम नहीं है, तो उसका साहस निस्सन्देह
 ण लेने की बढ़ेगा। और यदि अनायास उसे ऋण मिलने
 तो वह निस्सन्देह उपरोक्त दोषों में फँस जायगा। किन्तु
 लेना लेने वाले के आधीन नहीं है। उपरोक्त सिद्धान्त जहाँ
 लेने वाले को उत्साह देगा वहाँ देने वाले को सर्वथा
 साहित्य करेगा। जब ऋण देने वालों का यह विश्वास
 कि ऋण लेना और न चुकाना बुरा नहीं है तो वह किसी
 ण देगा ही। नहीं, अभिप्राय यह है कि ऋण के वर्तमान
 ऐसे हैं जो ऋणदाता को उत्तेजना देते हैं—ढील देते हैं—
 ऋण लेने वाले को बस कर बाँधते हैं। परन्तु मेरा नियम

ठीक इगने उन्टा होगा। यह क्रम दाया को नम कर बाधेगा
 और कृण देने वाले की हिमायत लेगा। और यह उचित भी है।
 क्योंकि कृण का सम्बन्ध अनिश्चय देने वाले के हार्थ पर है।
 और कृण देने वाले प्रायः बड़े ही कष्ट में कृण लेते हैं। हिन्दु
 कृण के जैसे नियम बन गये हैं, समाज में भी और कानून में भी,
 उनके देने—कृण में उनका नाम कृण देने वाले को नहीं
 होना जितना देने वाले को होना है। कृण देने वाला कृण से
 पूरा लाभ उठाने का अधिकारी होने पर भी यह कृण के बदले
 ऐसी कड़ी प्रतिज्ञाओं में बस जाता है कि जिस दुःख से उदार
 देने को यह कृण लेता है वह दुःख उसे और भी कष्ट देता है।
 इसके विपरीत कृणदाता मूदगोर जो दया-ममता, सज्जनता
 और उपयोगिता में सर्वथा धूम्य है, कृण से पूरा-पूरा लाभ
 उठाने को स्वाधीन रहता है, समाज और कानून हर तरह उसकी
 मदद करता है। मैं इसे अन्याय समझता हूँ। मेरा नियम कृण-
 दाता को निरुत्साहित करेगा और कृण देने वाले को नियन्त्रित
 करेगा, क्योंकि फिर उसे उत्साह से कृण देने वाले तो मिलेंगे
 नहीं, सूदखोर तामसी लोग नष्ट हो जायेंगे। तब रहेंगे कुछ
 ऐसे दयावान्, सज्जन, उदार, पुरुष जो दीन-दुस्त्रियों की बड़े
 बक्त पर सहायता देने ही को कृण देंगे और यह कभी कामना
 न करेंगे कि अमुक तिथि पर यह चाहे भरकर, चाहे स्त्री वस्त्रों
 को बेचकर कृण मय सूद चुका दे। विश्वास और प्रेम इनके
 कृण का ज़ामिन होगा—विश्वास और प्रेम पाकर ऐसे बहुत
 कम आदमी निकलेगे जो विश्वासघात और नीचता दिलायेंगे।
 खासकर दीन दुस्त्रिया, जो वास्तव में कृण के अधिकारी हैं,
 कभी विश्वासघात न करेंगे, शक्ति रखते ये कृण चुकायेंगे। मैं

यह नहीं कहता कि ऋण चुकाना उचित नहीं है, मैं कहता हूँ, आवश्यक नहीं है । ऋण पाने वाले का यह पहला कर्तव्य है कि हाथ में होते ही पहले घन्यवादपूर्वक ऋण चुका दे । पर साथ ही ऋणदाता का यह कभी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह इस बात को परवाह न करके कि हमने जिसे ऋण दिया है उसकी परिस्थिति क्या है—उससे ठीक मिली पर ही मय सूद के रूपमा लेने को सत्ताकार करे, उसकी जीवन सामग्री छूट ले, जेल भेज दे या और दूसरे ऋण में कस कर नष्ट होने को मजबूर करे ।

इसके सिवा जो पेशेवर सूदखोर लोग हैं उन्हें जाति बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए । उनके समस्त सामाजिक अधिकार छीन लेने चाहिए और उन्हें कोई ऐसा उद्योग-धंधा करने की विवश करना चाहिए कि वे लोग जो उनसे ऋण में रुपये लेते हैं परिश्रम करके लें, और फिर वापस देने की बिन्ता और संझट में न पड़ें ।

व्यापारी और दलालों को जो वास्तव में जुमाखोर लोग हैं नष्ट करने का उपाय यह है कि कारीगर लोग और किसान लोग तथा मजदूर लोग अपना ऐसा संगठन बना लें कि इन लोगों को अपना व्यवहार चलाना ही असम्भव हो जाय । साथ ही जन-साधारण भी इनसे कोई व्यवसायिक सम्बन्ध न रखें ।

इन लोगों में छोटे बड़े की परम्परा से इन्हें बहुत सकलता मिल रही है । बड़े व्यापारी छोटे व्यापारियों को, छोटे व्यापारी पुष्टकर विप्रेताओं की धीर वे लोग सर्वसाधारण को माल बेचते हैं । प्रत्येक व्यापारी अपनी दलाली के बैसे उसमें बढ़ता है । फलतः

वह वस्तु ग्राहक को कई गुने मूल्य में पड़ती है, तिस पर उसके शुद्ध होने का कुछ ठिकाना नहीं है ।

इन सब अनर्थों की जड़ धन का माध्यम है । मैं जरा यहाँ इन पर भी गम्भीरता से विचार किया चाहता हूँ ।

धन-सम्पत्ति शक्ति और प्रभुत्व का एक भयंकर और बीभत्स बदबारा हमारे सामने है, समाज ही के सामने एक मनुष्य एक लाख मनुष्यों का रस निचोड़ कर मजा कर रहा है, और समाज ही के सामने दूसरा मनुष्य यह कह रहा है कि संसार में मेरा कहीं कोई नहीं है । एक तरफ धन का, विद्या का, शक्ति का, सत्ता का अटूट भण्डार, और एक तरफ सर्वथा-निराश्रय, निरा-बलम्ब अन्धकारमय जीवन ! क्या इसे हम बीभत्स नहीं कह सकते ?

परायों के लिये हमारा क्या कर्तव्य है—इसे बिना जाने ही यह विषम समस्या उठी है । इस विषमता का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि यदि मैं किसी करोड़पति से पूछूँ कि तुम इतने धनी क्यों हो ? तो उसका सूझा और न्यायपूर्ण उत्तर यह होगा कि क्योंकि मेरे हजारों पड़ोसी निर्धन हैं, और यदि मैं निर्धनों से उसकी निर्धनता का कारण पूछूँ तो उसका उत्तर यह होगा, 'क्योंकि मेरा पड़ोसी धनी है ।'

धन के माध्यम ने मानवीय जीवन में बड़ी कठिनाता लदी कर दी है, और मुझे ऐसा समझ पड़ता है कि संसार के सारे अनर्थ धन के माध्यम से ही हैं । मनुष्य जो परिधर्मे करता है, उसके बदले धन मिलता है, और जो वह जीवन के लिये चाहता है वह भी धन से ही मिलता है, इस प्रकार उसकी जिज्ञा और

जल के बीच में घन घुस बैठा है, और उसने अपनी प्रधानता समा ली है।

एक बार पं० जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये थे। वे थे—

“संसार से राजनीति तो समाप्त हो चुकी है अब तो केवल एक ही प्रश्न संसार के सम्मुख है और वह प्रश्न है आर्थिक। एक ओर आज संसार में लाखों करोड़ों आदमी बेकार है, रोटी कपड़े के लिये मुहताज है। दूसरी ओर माल का भाव बढ़ाने के लिये लाखों मन गुत्ता समुद्र में फिक्का दिया जाता है। लोगों का कहना है कि संसार में पैदावार बढ़ गई है, किन्तु यह बात बिल्कुल गलत है, पैदावार तो नहीं बढ़ी है, किन्तु लोग खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि उनके खरीदने की शक्ति घट गई है अर्थात् Over-production नहीं किन्तु Under-consumption है।

“इसका कारण यह है कि विश्व में इसने प्रकार की मशीनें चल गई हैं कि सहस्रों मनुष्यों के कार्य को कुछ ही आदमी करने लगे और कारखाने के मालिकों ने (चूँकि वे सब पूँजी-पतियों के अधिकार में हैं स्टेट का उन पर कोई अधिकार नहीं है) कुछ ही को छोड़कर बाकी को काम से निकाल दिया। इस तरह हजारों आदमी बेकार हो गये। इसलिए पैते से लाभार्थ हो गये। सिद्दाखा अपने खरूरत की चीजें खरीद नहीं सकते। जो सैकड़ों मनुष्य कारखानों में रहे भी उनको मजदूरी घटा दी गई, चूँकि बड़ी हुई बेकारी के कारण मजदूर घटते हो गये। अतएव उन कुछ ही आदमियों में भी रकनी

शक्ति नहीं रही कि वह भी अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें ख़रीद सके ।

"अमेरिका में प्रेसिडेंट कारनाने के मालिकों से मजदूरी बढ़वा रहे हैं और काम करने का समय घटा रहे हैं, क्यों ? इस-लिये कि ग़र्ब करने वाले लोगों को खरीदने की शक्ति बढ़े । जब काफी राब होने लगेगा तो यह आवश्यक है कि श्रम का मूल्य बढ़ेगा । इसका मतलब यह है कि वे अमेरिका में State-Socialism स्थापित करके वहाँ की बड़ी हुई बेकारी को ख़त्म करना तथा वहाँ की आर्थिक दशा को ठीक करना चाहते हैं । पर देखना यह है कि वे अपने प्रयत्न में कहीं तक सफल होते हैं, क्योंकि पूँजीपति लोगों का इसके प्रति विरोध अनिवार्य है ।

"आज विश्व में आर्थिक प्रश्न इतना जटिल हो गया है और दिन प्रति दिन होता जाता है कि संसार के धुरन्धर राजनीतिज्ञ और अर्थ शास्त्र के पण्डित भी इसे हल नहीं कर सके हैं, हालाँकि आज तक संकड़ों विश्व-आर्थिक-सम्मेलन हो चुके, लेकिन सब व्यर्थ हुए हैं ।"

वास्तव में देखा जाय तो धन की मनुष्य को कुछ भी ज़रूरत नहीं है । मनुष्य धन को ख़रा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, मकान की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता । मनुष्य चाहता है अन्न-जल, वस्त्र, घर और दूसरी सुख शान्ति की और जीवित रहने की सामग्री । वह उन्हीं के लिये परिश्रम करता है । धन के गुण से प्रथम जब सिक्का नहीं था, तब मनुष्य के परिश्रम और उसके फल के बीच में कोई माध्यम नहीं था । एक के पास वस्त्र था उसे अन्न चाहिए था, एक के पास अन्न था और उसे वस्त्र चाहिए थे । वस परस्पर विनिमय कर लिया । पर जहाँ एक के

पास बस्त्र था, और वह उसके बदले में धर चाहता था, और दूसरे को बस्त्र तो चाहिये था पर उसके पास बदले के लिये धर नहीं था, अन्न था—ऐसी दशा में कठिनाई होती थी। तब ऐसी व्यवस्था उठी कि एक ऐसी वस्तु हो जो सबका माध्यम हो और जिससे बिना प्रयास सब कुछ मिल सके, तब यह धन या सिक्का प्रचलित हुआ। पर इसे जो यह अधिकार प्राप्त था कि इससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है इसलिये इसकी चाहना आवश्यकता पूर्ति के लिये ही नहीं रही, प्रत्युत् संघय के लिये भी इसकी चाह होने लगी। यही गजब हो गया। आवश्यकता की तो एक सीमा है। आवश्यकता पूर्ति होने पर तृप्ति हो जाती है। पर संघय असीम है। वह तृप्ता है। उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। मनुष्य ने अपने समस्त बुद्धि-बल को और बाहुबल को इस संघय में लगाया। यहाँ तक कि उचित और अनुचित का भी कुछ ध्यान न रखा।

ऐसी माध्यम वस्तु जिसके पास ढेर की ढेर हो जिसके बदले में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, उसकी खुशामद, चापलूसी, सेवा के लोभ करने लगे जो किसी तरह उसे समझ नहीं कर सके थे। वे उनके लिये पानी भरने लगे, मल-मूत्र उठाने लगे, रसोई बनाने लगे, यहाँ तक कि अपमान भी सहने लगे। इस तरह धीरे-धीरे उनका आत्मगौरव नष्ट हो गया और वे इसी भाव में रम गये। उधर इन सेवकों को पाकर और धन को माध्यम पाकर जहाँ वे अकर्मण्य बन गये वहाँ अत्याचार करते-करते कर्तव्यज्ञान रहित श्री हो गये। एक-एक आदमी १६ कहारों को जोत कर पालकी में चलते नहीं लजाता इत्यादि। इस प्रकार समाज में विषमता बढ़ने लगी कि किसी ने बुद्धि से, किसी ने बल से,

कुत्तित पेशे, अगणित नशे, सैकड़ों ठग विद्या, चोरी, जुआ, सट्टा ये सब इसी धन के स्वच्छन्द उपयोग के परिणाम हैं, यह समाज आधीन होना चाहिये ।

विचारने से प्रतीत होता है कि बुद्धि बल से संवय के लिए कमाना अप्राकृतिक है, परिश्रम से मजदूरी करना प्राकृतिक है । मैंने मजदूरों को सड़क पर पत्थर कूटते देखा । हिलमिल कर पाँत चाँच कर खड़े थे; शरीर नंगे, कासे, चियड़ों से ढके थे, बैशाख की धूप तप रही थी, सब के हाथ में भारी-भारी लोहे के सड़क कूटने के यन्त्र थे । मुझे दया आई, मैंने मन में सोचा—हाय, ये कैसे कष्ट में हैं । पर तभी उन्होंने मधुर स्वर में गाना शुरू किया और गाने की ताल मुर में सड़क कूटना भी, बीच-बीच में हँसी मजाक भी चलता रहा । एक आनन्द का सोता या जो वह रहा था । मैंने सोचा, ये इतने सुखी ?—इस दशा में ? आश्चर्य !

उपर मेरे पड़ोस में एक सेठ साहब हैं, उन्हें मैं नित्य देखता हूँ, पंखे चल रहे हैं, गद्दे तकिये लग रहे हैं, नोकर-चाकर खड़े हैं, चाँदी की मुराही में जल रखा है, पर सेठ जी को चैन नहीं । उनकी भुंकुटी टेढ़ी है । झुंमला रहे हैं, बक रहे हैं, चबरा रहे हैं, चिता कर रहे हैं, और परेशान हैं—यह सब क्या है ? यह है, संवय की अप्राकृतिक चेष्टा ! यह है, छव, ठगी, चोरी, अत्याचार ! और वह ? वह है जीवन निर्वाह ! वह है समाजसेवा । वे मजदूर सड़क कूट कर चले गये । सैकड़ों घोड़ा-गाड़ी भाराम से जा रही हैं । लौग आ-जा रहे हैं । कितना सुख मिल रहा है । उसी बीच में सेठ ने लाखों कमाये पर कोई उससे समाज की लाम नहीं पहुँचा । कितने ही दोन-दुखी बेघरवार अवश्य हो गये । क्योंकि धनी का धन बिना गरीब को गरीब किये नहीं

वदता । मेरी राय में व्यापार का वर्तमान स्वरूप एक अत्याचार है । केवल नफ़ा उठाने के लिए लाखों मन रुई, गेहूँ, धूल, चीनी आदि खरीदना और उसे भाव गरीब होने तक रोके रखना अवश्य अत्याचार है । मनुष्य ने जहाँ सिक्के को अपने कार्य का मध्यस्थ बना कर उसका अत्याचार सहा है, उसी प्रकार उसने व्यापारियों को अपने जीवन-निर्वाह में मध्यस्थ करके एक दुःखता पैदा कर ली है । क्या जरूरत है इस निकम्मे समुदाय की ? जहाँ से वस्तु उत्पन्न होती है; वहाँ से, जहाँ काम में लाई जायगी वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते अनेक व्यापारी अपना-अपना हिस्सा काट लेते हैं और वह ग्राहक को मँहने दाम में मिलती है । कल्पना कीजिये अन्न खेत से पक कर तैयार हुआ, एक धनी ने धन के बल में लाखों मन खरीद कर रख लिया, इस अभिप्राय से कि मनमाने भाव से बेचेगे । उससे एक और व्यापारी ने कुछ नफ़ा देकर खरीदा । उससे किसी और ने, इस प्रकार अनेकों ने नफ़ा उठाया, पर इन्हें अन्न की आवश्यकता नहीं थी, इन्होंने केवल नफ़ा लेकर बेचने के लिये ही उसे खरीदा था । अब इन लोगों ने जो नफ़ा लिया वह सब उस अन्न के दाम में जोड़ दिया गया और उसी दाम में वह खाने वाले को मिला । क्या यह अत्याचार या अपराध नहीं है ? और इसका ही परिणाम सार्वजनिक दुःख, कठिनता और परेशानी नहीं है ? यह जुआ—जुए की तरह क्षण भर में दरिद्र और क्षण में कोट्याधिपति बना देता है ।

२ 'एक और आफत है, व्यापार की आय अपरिमित है । इस प्रथा से समाज में गलत वितरण होता है । क्या हानि है यदि खेत से रूँदा खाने वाले को मिल जाय, धीरे के दलाल हटा

यह कहा जा सकता कि व्यापार के नाश होने से भिन्न-भिन्न देश की वस्तुएँ भिन्न-भिन्न देश में प्राप्त न होंगी । किसी देश में कोई वस्तु आवश्यकता से कहीं अधिक पैदा होती है जो दूसरे देश में बिल्कुल नहीं । जैसे नमक सांभर झील या साल्टरेंट पहाड़ में बेहद पैदा होता है । परन्तु वह यू० पी० आदि में बेहद होते हैं यहाँ तक कि फसल पर सड़ाव करते हैं । कोई पूछता तक नहीं । वही राजपूताने में बिल्कुल नहीं होते । पर मेरी समझ में समाज के लिए यह कुछ असह्य क्षति नहीं है । जीवन निर्वाह की प्रत्येक सामग्री सर्वत्र है । माता वसुन्धरा सब कुछ सर्वत्र लिये रहती है । जो जहाँ कुछ हो उसी से काम चलाया जा सकता है और लाखों वर्ष तक चलाया जा सकता है, कोई बाधा न पड़ेगी । यह सबसे उत्तम रीति है ।

अब रेल न थी, तार न थे, दियासलाई न थी, डाकविभाग न था, तब लोग किस तरह काम चलाते होंगे, इस बात पर लोग विचार करते हैं । मैं इसका उत्तर कुछ नहीं देता, क्योंकि यह बात प्रमाणित है कि उनका जीवन लाखों वर्ष चला है । स्थिति जैसी होती है वैसा स्वरूप जिया का बन जाता है । शीघ्र ही लोग कहने लगेंगे, 'अब विमान न थे तो कैसे काम चलता होगा ?' यद्यपि आज विमान बिना हमें कोई कष्ट नहीं, पर शीघ्र ही विमान बिना काम नहीं चलेगा । मैं मांस नहीं खाता, मेरे सेछे मांस का कारवार आज बन्द हो जाय, पर मांसाहारी सोचते हैं कि बिना मांस से कोई कैसे रहता होगा ? ठीक इसी प्रकार की बातें हैं जो वर्तमान स्थिति की बसोटी पर नहीं बसो जा सकती । व्यापार का प्रश्न भी वैसा ही है । बितने व्यापार नष्ट हो गये, बितने गये चले हैं । वस्तुएँ बनती हैं, आवश्यकता बढ़ती है ।

को लीजिये; ये लोग जब जूते घाहकों को बनाते थे और घाहक लोग सीधे इन्हीं से खरीदते थे, तब वे जितने सस्ते और मजबूत मिलते थे अब उसको अपेक्षा दूने में हूँ और कमजोर मिलते हैं। में हूँ तो इसलिए कि व्यापारी नफे की हविस बढ़ी हुई होती है, दूसरे नोकर-चाकर, दूकान का किराया, अपने परिवार का खर्च आदि सब इन्हीं जूतों के ओर से कमाया जाता है। फलतः वह अधिक से अधिक मफा बचा रखने के लिये उचित और अनुचित जितने उपाय हैं सब करता है, उनमें एक उपाय यह भी है कि यह कारीगर से जैसे बने वैसे सस्ते से सस्ता माल लेता है। इसके लिये कई उपाय किये जाते हैं। वह कारीगर को प्रथम कर्ज में फँसा रखता है, उसे घटिया माल लगाने को उत्तेजित करता है, झूठा भराव मराता है, इसलिये जूता कमजोर और निकम्मा बनता है। यह मरहापापन लोग सह जाते हैं, क्योंकि बाजार में सब जगह वही भाव है और कमजोर की शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि यह दोष कारीगर के गले में मढ़ा जाता है। व्यापारी तो यह कह कर छूट जाता है कि जैसा आया वैसा दिया।

जमींदार भी प्रकारान्तर से व्यापारी ही हैं। वे भी व्यापारियों की ही तरह अपनी भूसम्पत्ति पर कमाते हैं और पड़े-पड़े खाते हैं।

बादशाही जमाने में जब शासन व्यक्तिगत स्वाधीनता के अधिकार में था तब इन जमींदारों की सृष्टि हुई थी। उस से प्रथम भी स्वाधीन जमींदार माण्डलिक राजा कहाते थे। पर वह दशा इस दृष्टि से कुछ अच्छी थी। क्योंकि वे बड़े राजाओं के केवल इतने ही आधीन थे कि वक्त पर सेना को सहायता दें।

पर मुसलमानी साम्राज्य में इन जमींदारों को ठेका मिल जाता था। ये बँधी हुई रकम बादशाह को दे देते थे और आप मनमाना कर प्रजा से वसूल करते थे। यह मनमानी किसी तरह अत्याचार नहीं मानी जाती थी। अंग्रेजी राज्य में भी कुछ हेर-फेर कर जमींदारों का वही अधिकार रहा। मेहनती किसान पिस रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं और सर्वथा नष्ट हो रहे हैं—और ये निकम्मे फल-फूल रहे हैं। खुशी की बात है अब इनकी समाप्ति हो रही है।

उचित तो यह है कि किसान जमीन के अस्थायी मालिक बना दिये जायें और उनके परिवार की जन-संख्या देख कर सरकार जब चाहे उस जमीन को घटा बढ़ा दे—वे उसे पट्टे पर उठाने, बेचने या अकारण खाली रखने में स्वाधीन न हों, एक-तौर से सरकार पर ही उनका उत्तरदायित्व हो और सरकार और उनके बीच में कोई व्यवधान न हो।

किसान अपना एक प्रतिनिधि मण्डल चुन लिया करें और उसमें ऐसा प्रबन्ध हो कि किसान और सरकार से स्वार्थों की समान भाव से रक्षा हो सके, वही किसानों और सरकार के बीच का मध्यस्थ रहे।

सारांश यह कि धन जातीय सम्पत्ति होनी चाहिये, व्यक्तिगत नहीं। कोई आदमी किसी जायदाद को या द्रव्य को अपनी पैतृक सम्पत्ति नहीं कह सकता। जैसे हम प्रथम संवत् की निन्दा कर चुके हैं, उसने यह स्थिति उत्पन्न कर दी है कि इस धन का समाज की पराधीनता पर सदा दुरुपयोग होता है। कल्पना करें

क एक करोड़पति के पास बहुत रुपया फालतू बढ़ा हुआ है। वह उसे देख-देख कर गुप्त होता है या रत्न, जेवर आदि बनवा-

कर उसे गिजोलता है। जैसे बच्चे पेट भरे पर मिठाई के लाखप से खाने को बहुत सा ले लेते हैं, पर खा तो सकते नहीं, उसे थिगाड़ा करते हैं, ठीक वही दशा धनियों के धन की समझिये।
 एयर सो यह दशा है और उधर एक आदमी के बाल-बच्चे एक मुट्ठी भर धन के लिये तरुपते हैं। वह दुःखी होकर, लज्जा की शक्ति में रख कर धनी के पास जा मर्मा से कहता है कि मेरे बच्चे बूखों मर रहे हैं, कृपा कर दो पैसे खर्चने के लिए दे दीजिये। धनी महानिधाय बड़ी कृपा करके उसके बर्तन गिरी रख कर या दस्तावेज लिखाकर दो पैसे देते हैं, इस शर्त पर कि इसने दिन बाद तीन पैसे तुम्हें वापस देने होंगे, चाहे जान बेचकर खाना, पर देने होंगे जरूर। न होंगे तो हम कानून की मदद से तुम्हारे खाने-पीने के पात्र और पहनने के बिषड़े, रहने की सोंपड़ी सब छीन लेंगे और तुम्हारे बच्ची की दर-दर बे-बरबार भटकना होगा। दरिद्र बेचारा अपने बच्चे का तरस करके इसी भयभूर तर्ज पर पैसा ले जाता है, उससे उसके बच्चों की आँखों में दम जाता है, पर अगले दिन फिर उसे पैसा ही जरूर लेना पड़ता है। आमाँ में, स्थापने में, संभय में, बिछा ने उसके कमाने के सब साधन छीन लिये हैं। फलतः वह वापस दे नहीं सकता। अदालत में कानून भी यही ग्याव करता है कि बेसक इसे यह पैसा मय मूद देना चाहिये, करना करोड़पति की उसके घर घर्तन छीन लेने का अधिकार है। ऐसे बेहिंदे स्वार्थी करोड़पतियों की तो दिन दहाड़े मुट्ठी लेना चाहिये और ऐसे हत्यारे निर्दय कानून की त्रिजुनी पल्टी हो, पल्टी मरना देना चाहिए।

मोग बहने है कि अधिकारी को धन मिलेना, पर मिल जाता है हर बिलो को। बेधन उत्तराधिकारी चाहिये। यदे सुगमन

सदाचारी को भूतों मरना पड़ता है पर भूर्ग, भौद्र, सम्पट, सारावी घन के स्वामी बन जाते हैं ।

जगन्नाथ पण्डितराज को भी इस बात पर गुस्सा आया था । वे कहते हैं :—

भूतिर्नीच गृहेषु विप्र सदने, दारिद्र्य कोलाहलो ।
नासो हन्त ॥ तामसत् फलजुषामायुस्समानां गतम् ।
दुर्नोति तव धीमय कोपदहन ज्वालाजटालोऽपिसन् ।
क कुर्वेजगदीश यत्पुन रहं दीनो भवानीश्वरः ।

अर्थात्—नीचों के घर में सम्पत्ति का चमत्कार और विद्वान् ब्राह्मणों के घर दरिद्रता का कोलाहल, सत्पुरुषों की शीघ्र मृत्यु और पापियों की लोभ की उन्नत देने की तेरी दुर्नितियाँ देखकर क्रोध की अग्नि से जलता हुआ भी तेरा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं दीन हूँ और तू ईश्वर है ।

पण्डितराज को यह मालूम था कि यह सब सामाजिक अत्याचार का फल है, केवल इसलिये कि वे उत्तराधिकारी थे । इस उत्तराधिकार को हाथी के पैरों तले कुचलवा देना चाहिये । कुत्तों से नुचवा डालना चाहिये । बिना ऐसा किये संसार से दुष्टता, कायरता, अत्याचार और पाप नहीं नष्ट हो सकते । किसी को भी एक तो संचय के लिये कोई वस्तु या द्रव्य प्राप्त नहीं करना चाहिये । और संचय यदि हो भी जाय तो वह समाज की सम्पत्ति समझकर समाज को दे देना चाहिये । क्योंकि 'आदानं हि विसर्गम्' सूर्य की भाँति जो यावन्मात्र रसों को खींचता है, पर सहस्र गुण वापस वर्षा देता है ।

धर्म सांड और भिखारी मुस्टंडों के विषय में अधिक कहने

मे मुझे आवश्यकता नहीं। देश में १२ लाख भिखारी हैं जो गमभग सभी मुस्टंडे हैं, और पराया माल खाकर कुत्ते की भाँति जिन व्यतीत करते हैं। कुत्ते फिर भी मालिक के घर की रखवाली करते हैं, पर ये लोग मोका पड़ने पर सद्गृहस्थों को बहु-बेटियों और भी हाथ साफ करते हैं। इन लोगों में भूतों और ठगों का बड़ा भारी जमघट है। कोई तो कोमिया बनाने के बहाने भोले भाले लोगों को ठगते हैं, कोई बाल-बच्चा पैदा करने की गुप्तरकीब जानते हैं। बहुतेरे भूत, प्रेत, जादू, टोना, यन्त्र-मन्त्र आदि की जुगत बताते हैं। बरस, भग, गाँजा, सुसफा फूँकना उनकी सिद्धाई है। गालियाँ बकना, अस्लील खेष्टाएँ करना इनका साधुपन है। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक सद्गृहस्थ कसम खाकर प्रतिज्ञा करे कि वह सफनों को कभी एक पाई भी न देगा।

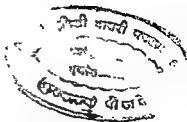
भिखारी को भोज देना, दान या पुण्य नहीं प्रयुक्त पाप है। इस पाप की बदौलत देश में लाखों भिखारी उत्पन्न हो रहे हैं। किसी देश में भीख माँगने वालों का ज़िन्दा रहना उस देश के लिये हृदयज की शर्म की बात है।

ये लोग धेले का गेरू और एक पैसा सिर मुण्डाई का खर्च करके सड़ साधु बन बैठते हैं। इन लोगों में अधिकांश दादू पन्थी, रामतनेही, कबीर पन्थी, निर्बन्नी आदि हैं। इनके बड़े-बड़े मठ व रामद्वारे हैं। इन लोगों में श्री या कृष्ण जाति के बालक ज्यादा भर्ती होते हैं। साधु लोग जाट, माली, गूजर, विशनोई और गुरमियों में से चेला मूड़ते हैं। ये लड़के साधु होने में बड़ा आराम समझते हैं। मेहनत से छूट जाते हैं, और बोहरों के बजों से बचकर दूसरों के माल से स्वयं सेठ बन जाते हैं।

किसी योरोपियन विद्वान् ने इन्हे नरों में साँट बताया है,

जिनके द्वारा विषयाओं और वसहोन गृहस्थों की स्त्रियों में व्यभिचार फैलता है। इनमें जो थोड़े बहुत पढ़ जाते हैं वे अपने को 'अहं ब्रह्मास्मि' कहते हुए अपने ही समान सब को ब्रह्म समझने लगते हैं। ये नीच अपनी शिष्याओं को यह उपदेश देते रहते हैं कि 'ब्रह्मणो, ब्रह्म सन्मम्' इसका अर्थ यह होता है कि स्त्री भी ब्रह्म और पुरुष भी ब्रह्म, तो गोया ब्रह्म से ब्रह्म बिना इसमें कोई दोष नहीं।

भारत में प्राचीन काल में कुछ महारमा रथानो साधु रहते थे जिन्होंने अपने शरीर और प्राण दोनों को अपने देश के लिये दिया हुआ था। वे महारमा भिक्षावृत्ति से गुजर करते थे। परन्तु आज घूतं मुस्टंडे कषकड़ सोग उस पवित्र भिक्षा को पाने के प्रकृत अधिकारी नहीं। इन लोगों को मजबूर करना चाहिये कि ये पसोने बहाकर रोटियाँ खायें। इनमें बहुतों के पास लाखों की सम्पत्ति है, ये हथियों पर निकलते हैं। इनकी समस्त सम्पत्ति को हठपूर्वक छीन कर सामाजिक उपकारी संस्थाओं के सिबुर्द कर देना चाहिये।

कुप्रथाओं व रूढ़ियों का नाश

याद रखो; गुलाम और नामर्द कोमें हमेशा कुरीतियों और रूढ़ियों को दास हुआ करता है। हिन्दू जाति में इन दोनों चीजों की कमी नहीं है। ये दोनों बातें अन्य जगतों और पतित जातियों के समान हिन्दुओं में भी अन्ध-विश्वास के आधार पर हैं।

प्रत्येक जाति के जीवन का आधार प्रगतिशीलता है। जिस में प्रगतिशीलता नहीं, वह जाति जिन्दा नहीं रह सकती। हिन्दू जाति की प्रगति कब की नष्ट हो गई है, और अब यह जाति केवल मौत की साँस ले रही है। सदाशन धर्म हमारी आत्मा में रम गया है और हम उसी गढे का सड़ा हुआ जूटोला पानी पी-पी कर मर रहे हैं। जिसमें नये जल के आने का कोई सुभीता ही नहीं है।

सदाशन धर्म दो हजार वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं, पुराना होने पर भी मान्य नहीं। मैं इस सिद्धान्त को मानने में इन्कार करता हूँ कि जो कुछ पुराना है वह सब शुभ है और माननीय है। मेरा कहना यह है कि जो कुछ हमारे लिए दुष्टिगम्य और शुभ है वही हमारे लिये माननीय है। धर्म और जातियाँ तो वही

जिन्हें यह कहनी है जो समय के अनुसार अपनी प्रवृत्ति
लक्षणीय बनाते हैं।

इसकी सबसे अमानक कृति हिन्दुओं की विवाह प्रथा
है। इस प्रथा को आज में अनदिन गान, गानान, प्रमाण
अन्यथा देने आते हैं। विवाह का मूल उद्देश्य स्त्री-पुरुष
परस्पर आत्मसाधना का नैतिक विनियम है, जिसके आगे
पर प्रवृत्ति का प्रकाश बन सकता है। इसका ही से स्त्री-पुरुष
दोनों मिल कर एक साथ बनाते हैं। जो समय पर उपयुक्त
पुरुष का परस्पर सहयोग होना आवश्यक है।

परन्तु यह सहयोग वैज्ञानिक भित्ति पर है। इसका मूल
मोटा चतुर्हरण तो यही है कि सविन्द और सयोग गी-पुरुष
संयुक्त नहीं हो सकते। यह बहुत गम्भीर और वैज्ञानिक बात
कि भिन्न रक्त और बग की मिला कर सन्तानें उत्पन्न की जाये
परन्तु यह विज्ञान तो प्रायः मष्ट कर दिया गया है।

विवाह की प्रथा में सबसे ज्यादा झूठा और अधर्म का
परिपाटी 'कन्यादान' की परिपाटी है। पिता कन्या को बर
सिये दान देता है। हिन्दू विवाह में यह सर्वाधिक प्रधान बात
है। किसी जीवत आदमी को दान करना या वेश देना कह
कर जङ्गली बात है इस पर मैं हिन्दू मास को विचार करने का
सम्मत देता हूँ। शोक तो यह है कि आर्यसमाज की पुत्रिय
भी विवाह के अवसरों पर पिताओं द्वारा दान की जाती हैं।
आर्यसमाज की वैदिकधर्मी होने की डोंग तो हाँकते हैं पर मैं उन्हें
इंके की चोट चलेज्ज देता हूँ कि वे साबित कर दें कि कन्यादान
का विधान करने के मन्त्र किस वेद में हैं? वेद में तो ये शब्द

“अहोचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् ।”

सनातन धर्मियों के विवाह की अपेक्षा मुझे आर्यसमाज के विवाह ज्यादा भ्रष्ट और बेहूदे प्रतीत होते हैं और मैं उन्हें कदापि नहीं सहन कर सकता । सनातन धर्म की कन्याएँ— बालक, अमागिनी, अबोध, मूर्ख और पिता की सम्पत्ति होती हैं । पिता वर का स्वागत करता है, आसन देता है, गोदान करता है, मण्डप देता है, पाद्य और आचमनीय देता है, तब कन्या को भी दे देता है । इसके बाद वर-वधू सप्तपदी आदि भी करते हैं । इन सब बातों में जैसा भी पातक या अनीति हो वह क्रमवत् तो है । पर आर्यसमाज की पुत्रियाँ युवती हैं, पढ़ी लिखी हैं विवाह के प्रश्नों पर उन्हें विचार करने का अवसर दिया जाता है, बहुधा कन्या को भावी वर को पसन्द करने का अवसर भी दिया जाता है । विवाह की वेदी पर कन्या स्वयं वर का स्वागत करती और अर्घ्यपाद्य आदि देती है । इसके बाद पिता कन्यादा देता है, और तब प्रतिज्ञाएँ या सप्तपदी की क्रियाएँ की जाती हैं ! अजी जनाब, मैं यह पूछता हूँ, जब कन्या दान ही करे तब प्रतिज्ञाओं का क्या महत्व है ? यदि वर-वधू प्रतिज्ञाओं को इन्कार कर दें तो क्या कन्यादान वापिस हो सकता है ? आर्य समाज के पण्डितगण वेद-मन्त्रों को व्याख्या करके वर-वधू व प्रतिज्ञाओं के अर्थ समझाने की चेष्टा करते हैं । सनातन धर्मियों एक रस्म पूरी करके छूट्टी बैठे हैं । इसीलिए मैं कहता हूँ । आर्य समाज की विवाह-पद्धति ज्यादा आपत्ति-जनक है ।

स्त्रियों को बिना रुचि जाने, बिना उसको अपने जीवन में विचार करने का अवसर दिये, बिना पुरुषों की रवेच्छा से उन विवाह कर देना स्त्री जाति मात्र का घोर अपमान करना ।

इस कुकर्म ने हिन्दू जाति की स्त्रियों के सब सामाजिक अधिकार छीन लिये हैं, और उन्हें निरीह पशु के समान बना दिया है। इसी कन्यादान की प्रथा के कारण पति की सम्पत्ति में उनका कुछ भी अधिकार नहीं। विधवा होने पर वे केवल रोटो-कपड़ा पा सकती हैं, मानों वे घर की कोई बूढ़ी निकम्मी गाय-भैस हैं। संसार की किसी भी सभ्य देश की स्त्री विवाह होने पर हिन्दू स्त्री की भाँति बेवस नहीं हो जाती। इसका कारण यही है कि वह दान की हुई वस्तु है और उसके प्राण, आत्मा और शरीर पर उसके पति का पूर्णाधिकार है।

बालविवाह इस कुकर्म का दूसरा स्वरूप है। आज ढाई करोड़ विधवायें इस कुकर्म के फलस्वरूप हिन्दुओं की छाती पर बँठी ठंडी साँसें ले रही हैं। कोई ज़हर खाकर दुःख से छुटकारा पाती है, कोई भंगी, कहार, मुसलमान के साथ भागकर खानदान का नाम रोशन करती है।

मैं ऐसी अनेक छोटी-छोटी रियासतों की रानियों की जानता हूँ कि जिन्हें उनके सम्पत्ति रखित पतियों ने बुढ़ापे में ब्याहा और जयानी में छोड़ मरे, और वे पुली व्यवहारिणी और स्वेच्छा-चारिणी की भाँति विचरण करती हैं। एक बार एक युवक ने हमें बीस हजार रुपये भेंट करने चाहे थे यदि मैं उसकी माता को जो उस समय मेरी चिकित्सा में थी, विष देकर मार डालता। उसका कारण यह था कि वह युवक के मृत पिता की चौथी स्त्री थी। एक रियासत में हमारे पुराने परिचित एक मित्र महाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी थे जो उनके मरने पर महारानी की भी प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। कुछ दिन पूर्व हमें दैवयोग ने उस स्टेट में जाने का अवसर दृष्टा। तब युवक राजकुमार अधिकार सम्पन्न

हुए थे। चर्चा चलने पर उन्होंने क्रोध रोकने में असमर्थ होकर कहा, यदि वह सूबर यहाँ आयेगा तो मैं अपने हाथ से उसे गोली मार दूँगा।

बृद्ध विवाह संसार के सभी देशों में होता है, परन्तु बराबर की स्त्रियों के साथ। पोती के समान बालिकाओं को इस प्रकार संसार की कोई भी सभ्य जाती कुर्वान नहीं करती।

इस कुप्रथा के कारण अनेक बूढ़े खूबसूरत धन के मालिक में गुणवत्ती कम्पायें पा जाते हैं, और वेबारे दरिद्र युवक रह जाते हैं।

एक कामुक ने सत्तर वर्ष की आयु में विवाह करने की इच्छा प्रकट की। और जब हमने उससे उसका कारण पूछा तो कहा— हमारे मरने पर रोने वाला भी तो कोई चाहिये। इस पतित रईस की बातें सुनकर मिस्र के पुराने राजाओं का हमें स्मरण हो आया जो अपनी समाधियों में जीवित स्त्रियों को दफनाया करते थे।

बाल पत्नियों के भयानक कष्टों को हमें देखने के बहुत अवसर मिले हैं। इस कुप्रथा से हमारा बहुत-कुछ शारीरिक और मानसिक ह्रास हो रहा है। जो बड़ी उम्र के लोग अपना दूसरा और तीसरा ब्याह करते हैं, उनकी पत्नियों को बड़ी दुर्दशा होती है। ये प्रायः पति-संसर्ग से भागा करती हैं, और अन्त में उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है उसे बलात्कार के सिवा कुछ कहा ही नहीं जा सकता।

राजा और रईसों के घरों में बहुपत्नी की प्रथा उनके लिए शान की बात है। हमें बहुत से बड़े घरों के हालात मालूम हैं जहाँ प्रतिवर्ष दो-चार सून या गुप्त हत्यायें केवल स्त्रियों के

कारण हो हीनो हैं। कुछ दिन पूर्व एक बड़े राजा की निधिति छापी गई थी जिगने जबदंस्तो एक रईस की स्त्री को हथिय लिया था और कुछ रुपये दे कर उसका सर्वाधिकार प्राप्त करवा चाहा था। इसमें महारूपूर्ण बात तो यह थी कि निधिति सरदार के उच्चाधिकारी ने इस लोहे को पटाने में हाथ बटाय था।

एक राजाओं और रईमों के घरों में कितने पातक होते हैं और कौसी-कौसी बीमारी पटनाई होती है इस पर अब तो बहुत-कुछ प्रकाश पड़ गया है। परन्तु अब तक पत्नी के लिये ऐसे पति पति की आज्ञाओं मानना और सौत के आपोन होना धर्म की बात समझी जाती है तब तक इस कुकर्म से स्त्री जाति को छुटकारा नहीं मिल सकता।

अनमेल विवाह एक पाप है—परन्तु हिन्दू समाज में यह एक ऐसे धर्मवन्धन में है कि जैसी भी अनमेल स्थिति में स्त्री-पुरुष हों उनका धर्म है कि वे उसमें सन्तुष्ट हों। इस अनमेल विवाह के सबब से लड़कियों को बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। जिसके फलस्वरूप गर्भाशय और जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोगों से भारत की प्रायः प्रत्येक स्त्री दुःखी है।

विधवाओं से देश के कुछ भाग में ऐसा अत्याचारपूर्ण व्यवहार किया जाता है कि देखते छाती फटती है। स्त्री-शिक्षा की दशा असन्तोषजनक होने से उनकी हासत और भी दुःख-दायी हो जाती है यद्यपि लड़कियों को पढ़ाना पाप समझने वाले अब बहुत कम रह गये हैं, फिर भी उनको शिक्षा देकर उन्हें स्वावलम्बी होने की योग्यता प्राप्त कराने वाले माता-पिता उद्भ्रमियों

पर गिनने योग्य हैं। इसलिये अधिकतर स्त्रियाँ अज्ञान में कैसी हैं और यही उनके कष्टों का एक भारी कारण है।

कुछ लोगों का यह कहना है कि इन सब कुप्रथाओं का कारण हमारी राजनैतिक-पराधीनता और आर्थिक-दरिद्रता है। यद्यपि यह कथन सम्पूर्णतया सत्य नहीं, फिर भी कुछ अंशों तक तो इसमें सत्य है ही। परन्तु असल बात तो यह है कि हमारी कुप्रथाओं की परम्परागत संस्कृति और उन्हें कायम रखने की हमारी छोटी प्रवृत्ति ही हमारे राजनैतिक और आर्थिक दरिद्रता का असली कारण है। 'लकीर का फकीर' होना, रुढ़ियों का गुलाम होना हमारा स्वभाव है, और इसी कारण हम साहस-पूर्वक उन घृणास्पद और निकम्मे प्रथाओं को मानते हैं जिनमें कुछ भी सार नहीं है। उन नई प्रथाओं को हम स्वीकार नहीं कर सकते जो हमारी उन्नति और रक्षा के लिये बहुत जरूरी हैं।

सती होना हिन्दू समाज में किसी जमाने में उच्च-कोटि का हिन्दू धर्म समझा जाता था। शताब्दियों तक स्त्रियाँ जबरदस्ती सती होती रहीं जिनके दर्जन ही अत्यन्त रोमाञ्चकारी हैं। हिन्दू विषया का जीवन कैसी रोमाञ्चकारी, व्यापारपूर्ण, कष्टों का समुद्र और शुष्क है यह प्रत्येक हिन्दू के विचार के योग्य है। यहाँ हम एक अभागिनी विषया का जो समाचार-पत्रों में सती कह कर प्रसिद्ध की गई वो घाड़ा-सा संक्षिप्त हाल लिखने हैं।

दो वर्ष की आयु में एक घनी घर में उसकी सगाई हुई और ८ वर्ष की आयु में वह विषया हो गई। इसके बाद वह मृत्यु परिवार के १० स्त्री पुरुषों के बीच में रहने लगी। वह मोघ हो उन सबकी गालियाँ और निरस्तार एवं मारपीट को बर्ष-

बारिषी हो गई। सबसे अधिक अत्यन्त उम पर साग और विषया मनस का था। उसने बड़े कष्ट में ६ गात्र काटे। उसके ऊपर योगन और संतार का सबसे बड़ा संकट उसके सन्तुग आया। उसके ज्येष्ठ वी कुरष्टि उम पर पड़ी। वह नीच और सगुट आदमी था। उसके भाव को ताड़ कर वह अभागिनी भयभीत रहने लगी, और अन्त में उसने कुएं में डूब मरने का इरादा कर लिया। इस इरादे को जान कर उसकी सास ने उसे मोघ से पकड़ कर उमका हाथ उखलते हुए चाबनों में डाल दिया और कहा—अब समझ कि मरना कैसा है! अभागिनी स्त्री उस पीड़ा को सह गई और धराधर बाम करती रही। अन्त में न जाने कहाँ से उसने कुछ प्राचीन सतियों के कुछ वर्णन सुने और उसे सती होने की धुन सवार हो गई। एक प्रकार के उन्माद में ग्रसित होकर उसने अपने सती होने की इच्छा वसपूर्वक सब पर प्रकट कर दी।

यह जान कर उसकी सास ने प्रसन्न होकर कहा—“तू धन्य है, जा मेरे पुत्र को सुखी कर।” उसके लिये ब्राह्म के वस्त्र भंगवाये गए और खूब गहने पहनाए गए। गाँव भर में खर्चा फैल गई। उसे गा-बजा कर जंगल में ले गए। उसी के पाये हुए उपलों से चिता चुनी गई और उसे सुत्ता दिया गया। उसका एक हाथ और सिर छोड़ सारा शरीर ढाँप दिया गया था। हाथ में फूस का पूला दे उसमें आग लगा दी। क्रिया कर्म करने वाले पण्डित जोर-जोर से मन्त्र पढ़ने और धी डालने लगे। जोर के बाजे बजने लगे और जय जयकार होने लगा। धुएं का तूमार उठ खड़ा हुआ, इस प्रकार वह अभागिनी जल कर खाक हो गई

और सती कहलाई । पीछे पुलिस ने बहुत से लोगों का चालान किया ।

श्रीमती डा० मुष्मुलक्ष्मी रेड्डी ने एक बार मदरास व्यवस्था-पिका सभा में कहा था—“हिन्दू कानून के अनुसार एक साथ कई स्त्रियों से विवाह किया जा सकता है, इसलिये जब पति लड़की को अपने घर बुलाना चाहे, उसके माता पिता हरगिज इन्कार नहीं कर सकते क्योंकि सदैव ही इस बात का भय बना रहता है कि लड़के की दूसरी शादी कर दी जायगी ।”

शारदा विवाह-बिल के विरोध में कुम्भकोनम के स्वीज़ल मठ के जगतगुरु शंकराचार्य ने घोषणा की थी कि यह बिल हिन्दू धर्म के उन पवित्र सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल है जिन्हें सनातनी ब्राह्मण बहुत प्राचीन काल से मानते चले आये हैं । पवित्र सिद्धान्तों में इस तरह का हस्तक्षेप हम किसी कारण से भी सहन न कर सकेंगे ।

अब यद्यपि सती की प्रथा कानूनन उठा दी गयी है पर अदालतों के सामने हर साल गैरकानूनी सती होने का एक न एक मुकदमा आता ही रहता है । प्रायः बहुत सी विधवायें जीवन के कष्टों से ऊब कर वस्त्रों पर मिट्टी का तेल डाल कर जल मरती हैं । खास कर बंगाली असवार उन सबकी सती का रूप देते हैं और खूब रंग कर उनका वर्णन छापा करते हैं ।

कुछ दिन पूर्व बनारस में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण कान्फेंस हुई थी जिसमें भारत के सब भागों के तीन हजार शास्त्री एकत्र हुए थे । उसमें महान संस्कृत भाषा में सत्रह प्रस्ताव पास जिनमें एक यह भी था कि लड़कियों का विवाह आठ साल

आयु में कर दिया जाय । अधिक से अधिक नौ या दस साल तक अर्थात् ऋतुमती होने से पूर्व तक ।

पर्दा हिन्दू समाज पर एक अभिशाप है, जिसे दूर होने में अभी न जाने कितनी देर है । हमने स्त्रियों को सब तरह से अस-हाय कर रखा है ।

बड़े घरों में हमें जाने का बहुधा अवसर मिलता रहता है । एक प्रतिष्ठित जमींदार के घर का हाल सुनिये ।

मकान की दूसरी मञ्जिल पर एक कमरा लगभग १२—६ फीट है । तीन तरफ सपाट दीवारें और सिर्फ एक तरफ एक दरवाजा है जो कि एक लम्बी गैलरी में है । कमरे में सदैव ही अन्धकार रहता है । इसमें एक पुरानी दरी का फर्श पड़ा है जो शायद साल में एकाध बार ही झाड़ा जाता है । दीवारें काली हो गई हैं, और उसमें सदैव ही दुर्गन्ध भरी रहती है । घर भर की स्त्रियाँ इसी में दिन भर बैठी रहती हैं, और भाँति-भाँति की बातें करती हैं । घर की बूढ़ी गृहिणी वहीं पीढ़ी पर बैठती है, उसे घेर कर तीन बेटों की स्त्रियाँ, दो विधवा बेटियाँ, कई चचेरे भाइयों-भतीजों की स्त्रियाँ, एक दो दासियाँ सब वहीं भरी रहती हैं । कुछ सम्झाकू खाती हैं, वे फर्श पर योंही थूकती रहती हैं । १५-२० वर्ष के बेटारसीबी से योंही खेलते-कूदते फिरा करते हैं । कभी रोते, कभी मचलते, कभी शोर मचाते और कभी दूत-दूत कर खाते और वहीं सो रहते हैं ।

ये स्त्रियाँ दिन भर कुछ काम नहीं करती । उनका काम काम पतिवों की आज्ञा पालन करना या सोना है । वे सब घर में टाकुर-पूजा करती हैं, भोजन के समय पति को लिखा कर साती हैं । कभी पति से बोलती नहीं, उसके सामने आती नहीं, दिन-

भर पान कचरती, मिठाइयाँ खाती या सोती रहती है। उनकी बातचीत का विषय गहना, कपड़ा, बच्चों की बीमारियाँ, बच्चे पैदा होने की तरकीबें, मंडे, ताबीज, जन्म, मन्त्र, तन्त्र, साधु, पति को बश में करने की तरकीबें, एक दूसरे की निन्दा, कलह यही उनकी नित्यचर्या है।

वे प्रायः सब अपढ़ हैं। एक पढ़ी-लिखी बहू है, उसकी उन सब के बीच में आफत है। बुढ़िया सब को हुक्म के ताबे रखना चाहती है, और पढ़ना-लिखना अष्टता का लक्षण समझती है।

सब स्त्रियाँ प्रायः रोगिणी हैं। दो बहूएँ क्षय से मर गई हैं। एक की प्रसूति में मृत्यु हुई है। जब बृद्धा से कहा गया कि आप लोगों को धूप और खुलो हवा में रहना चाहिए और परिधम करना चाहिये, तब बृद्धा ने कुछ नाराजी के स्वर में कहा—खुली हवा, धूप और परिधम नीच जाति की स्त्रियाँ करती हैं या भले घर की बहू बेटियाँ ?

जिस स्त्री को खाँसी और ज्वर है उसके बीनों केफड़े धूप रोग से आक्रान्त हैं। पर वह अपने बच्चे को दूध बराबर पिलाती है। बच्चा भी अत्यन्त कमजोर है, वह रात भर रोया करता है। वह स्त्री अपना कष्ट भूल उसे रात भर गोद में लेकर हिताती रहती है।

स्त्रियाँ और बच्चे इस घर में बराबर मरते रहते हैं पर और नये पंश होते ही रहते हैं। यह सिक्खिना बराबर जारी रहता है।

वे स्त्रियाँ इस गन्दे अन्धेरे घर में प्रसन्न हैं। उन्हें पतियों के प्रति शिकायत नहीं। वे खुली हवा में घूमना अधर्म समझती हैं,

आवश्यक था। इन सभी बातों के कारण इन अंगों को गुप्त रखने-ढकने आदि की तरफ मनुष्य समाज का ध्यान बढ़ जाता।

सज्जा अब तक उत्पन्न नहीं हुई थी, पर यह बात अनुभव से देखी गई कि इन अवयवों को यत्न से ढकने पर काम के वेग की उत्तेजना मिलती है। इस अनैसर्गिक उत्तेजना के प्रादुर्भाव ने स्त्री-पुरुषों में गुप्तांग को यत्नपूर्वक ढकने की रीति के साथ ही सज्जा का भी समावेश कर दिया। इसके बाद ही बस्त्रों की कड़ी आवश्यकता ने बस्त्रों का अविष्कार कर दिया और मनुष्य जाति सभ्यता के युग में एक कदम आगे बढ़ी।

सभ्यता के इस प्रथम चरण काल में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से थोड़ा था, तथा शारीरिक बल में वे पुरुषों के समान थीं। आज ब्रिटिश कोलम्बिया के आदिम निवासियों की स्त्रियाँ पुरुषों के समान ही शिकारणी होती हैं। तस्मानिया में मछली पकड़ने और ऊँचे-ऊँचे दरवतों पर चढ़ने में पुरुष स्त्रियों का मुकाबला नहीं कर सकते। प्रायः पृथ्वी भर में प्राचीन जातियों की स्त्रियाँ आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में लड़ी हैं। बाङ्गो प्रदेश की जङ्गली जाति की स्त्रियाँ पुरुषों के समान ही मखमल होती हैं, और खनना ही बोझा हो सकती हैं। उत्तर अमेरिका और ग्वाटेमाला की आत्म्य जातियों की स्त्रियाँ आज भी दो पुरुषों के बराबर काम करने की शक्ति रखती हैं। अरब, तुर्कस्तान और रूस की अर्द्धसभ्य जातियों की स्त्रियाँ पुरुषों के बराबर कड़ाकर और पूरी सामर्थ्यवान होती हैं।

यह हुई जरीर सभ्यता की गणना की बात। अब ऊँची-दिना की पीढ़ी है। ऊँची-दिना की दृष्टि के प्राचीन बाल

पति के साथ धूमना या बातें करना तां वे एक दम पाप की बात समझती हैं ।

अत्यन्त प्राचीन काल में जब मनुष्य जाति आज की तरह सभ्य नहीं हुई थी और वस्त्रों का निर्माण नहीं हुआ था, तब मनुष्य पशुओं की तरह नङ्गे रहते थे । शुभ्र आकाश के नीचे प्रकृति देवी की गोद में वस्त्र रहित विचरण करना और फल-फूल खाना उस काल के स्त्री पुरुषों का स्वाभाविक जीवन था । धीरे-धीरे मनुष्यों के हृदयों में भावुकता उत्पन्न होने लगी और शरीर को सजाने तथा कृत्रिम रीति से रंगने की रीति बली । उन्होंने रङ्ग-बिरङ्गी मिट्टी से शरीर को रंगना शुरू किया । बाद में उन्होंने गोधने गुदवा कर शरीर पर स्थायी रङ्गीन चित्र अङ्कित करने भी सीख लिये ।

इस के बाद उन्होंने यह पसन्द किया कि केवल रङ्ग लगाने की अपेक्षा पतियों, वृक्षों की छालों, पशुचर्मों से शरीर को जहाँ-तहाँ से ढक लिया जाय जिससे चाहे जब ये आवरण उतार दिये जायें और चाहे जब बदल लिये जायें । इस समय तक गुप्ताङ्ग की तरफ किसी का ध्यान न था । पुरुष और स्त्रियाँ प्रायः टाँग, सिर एवं गर्दन को विविध वस्तु सपेट कर ढकते और सजाते थे । गुप्ताङ्गों को प्रायः खुला छोड़ देते थे । परन्तु शीघ्र ही उन्होंने देखा कि शरीर में उपस्थित अंग अधिक कोमल हैं, और उनकी रक्षा की खास तौर से आवश्यकता है । इस के सिवा मलमूत्र विसर्जित करना भी एक ऐसी आवश्यकता थी जिसे मनुष्य विचारशील होने के कारण एकान्त में करना उचित समझने लगे । सर्वत्र मल-मूत्र विसर्जन करने से पुण्य उत्पन्न होने का भय था । फिर उन अंगों को ढुङ्क करना भी

आवश्यक था। इन सभी बातों के कारण इन खंगों को गुप्त रखने-ढकने आदि की तरफ मनुष्य समाज का ध्यान बढ़ गया।

सज्जा अब तक उत्पन्न नहीं हुई थी, पर यह बात अनुभव से देखी गई कि इन अवसरों को यत्न से ढकने पर काम के बेग की उत्तेजना मिलती है। इस अनैसर्गिक उत्तेजना के प्रादुर्भाव ने स्त्री-पुरुषों में गुप्तांग को यत्नपूर्वक ढकने की रीति के साथ ही सज्जा का भी समावेश कर दिया। इसके बाद ही बस्त्रों की कड़ी आवश्यकता ने बस्त्रों का अन्विकार कर दिया और मनुष्य जाति सभ्यता के युग में एक कदम आगे बढ़ी।

सभ्यता के इस प्रथम चरण काम में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से श्रेष्ठ था, तथा शारीरिक बल में ये पुरुषों के समान थीं। आज ब्रिटिश कोलम्बिया के आदिम निवासियों की स्त्रियाँ पुरुषों के समान ही शिकारी होती हैं। तममानिया में मछली पकड़ने और ऊँचे-ऊँचे दरदरों पर चढ़ने में पुरुष मित्रियों का मुकाबला नहीं कर सकते। प्रायः पृथ्वी भर में प्राचीन जातियों की स्त्रियाँ आवश्यकता बढ़ने पर युद्ध में लड़ी हैं। बाङ्गो प्रदेश की जङ्गली जाति की स्त्रियाँ पुरुषों के समान ही मखदूर होती हैं, और उतना ही बौद्ध हो सकती हैं। उत्तर अमेरिका और ग्वाटेमाला की अमाय जातियों की स्त्रियाँ आज भी दो पुरुषों के बराबर काम करने की कति रणनी हैं। अरब, बुद्धिमान और मनु की अर्द्धमाय जातियों की स्त्रियाँ पुरुषों के बराबर उदाहर और पूरी लाभार्थक होती हैं।

यह हट्टे लीर सज्जिन की लयावता की बात है। अब जानो-दिना की भीड़ है। उदाहरित की हट्टे है प्राचीन जग में

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ चढ़ी-चढ़ी थीं । पुरुष केवल शिकार मारने, मछली पकड़ने एवं युद्ध करने के उपयोगी थे परन्तु स्त्रियाँ सभ्यता के सभी आवश्यक पदार्थों का जो आगे चलकर उद्योग-धन्धे और व्यापार के विशाल रूप में परिवर्तित हुए, एक मात्र अभिभावक थीं । मकान बनाना, चटाई बनाना, चमड़े के वस्त्र तैयार करना, भोजन पकाना, खेती करना, नाव बनाना, सूत कातना, कपड़े बुनना और बर्तन बनाना आदि सारे ही धन्धे उस युग में स्त्रियों को करने पड़ते थे । धीरे-धीरे स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक चतुर, सहिष्णु और कर्मठ होने के कारण युद्ध और आघात से हटकर अपनी पूर्ण शक्ति से उपरोक्त कला-कौशल में लग गईं । कला-कौशल पर उनका पूर्ण प्रभुत्व हो गया । चूँकि स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक शांतिप्रिय थीं, इस कारण वे धीरे-धीरे घरेलू होती गईं । मानवीय सभ्यता ने इस प्रकार दूसरे युग में प्रवेश किया ।

परन्तु कृषि और कला-कौशल ने मनुष्य-समाज को स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने की विवश किया । उन्होंने घर बनाये, घर धीरे-धीरे अधिकाधिक पक्के स्थायी और विशाल होने लगे और चूँकि एक जगह बैठकर विविध कारीगरी की वस्तुएँ बनाना स्त्रियों का कार्य था, वे घरों में अधिक देर तक बिपर रहने लगीं । पुरुष अब भी शिकार और युद्ध के उपयोगी थे । इसलिये वे भ्रमणशील बने रहे । फलतः स्त्रियाँ पुरुषों से गरीब सभ्यता में दुर्बल और कोमल बनती गईं, साहस के कार्यों की कमी से वे मानुष्य होने लगीं ।

मानुष्य अर्थात् प्रभु की स्वाम्याविक वित्तवना ने उन्हें और भी कमजोर बना दिया । इस प्रकार स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा

धीरे-धीरे कमजोर और घरेलू बनने लगीं, इस युग में बराबर युद्ध होते थे और अब वे केवल पुरुषों के हाथ में ही रह गये थे। इस प्रकार पुरुष स्त्रियों के रक्षक बन गये। स्त्री और पुरुष अब दो भिन्न-भिन्न घाराओं में थे, घर और बच्चों को संभाल स्त्रियों पर ही थी। सम्पत्ति का उत्तराधिकार भी स्त्री को ही प्राप्त था। इससे वे और भी घरेलू बन गईं, यह सम्पत्ति का तीसरा युग था।

अब विस्तृत समाज का विस्तार हुआ। नगर बनने और बनने लगे। युद्धों की अपेक्षा नागरिक जीवन अधिक पसन्द किया जाने लगा, पुरुषों ने राष्ट्रों का निर्माण किया। उद्योग-धंधों ने व्यापार से मिलकर उनमें नया चमत्कार पैदा कर दिया। धीरे-धीरे सामारण युद्ध बन्द हुए, पर युद्धों और सैनिकों और उद्योग बन गये थे और स्त्रियाँ भी परिधर्म और सहिष्णु बन गई थीं, तथा गरीब सम्पत्ति लौ चुकी थी, उनका परस्पर का सम्बन्ध असमान हो गया। युद्ध स्त्रियों का स्वामी बन गया; और स्त्रियाँ करने लौक्य और स्वभाव की मृदुता के कारण पुरुषों के आधीन हो गईं। स्त्रियों का अब एक यह काम भी प्रधान हो गया कि वे पुरुषों को अधिक आराम दें। अब पुरुषों ने स्त्रियों का तिरस्कार सम्बन्ध होना भी आवश्यक हो गया और बिबाह-भूत की रचना हुई। तब स्त्री पत्नी, और पुरुष पति बना, पति-पत्नी का नैतिक सम्बन्ध बहुत काम तक ऐसा रहा जिसने स्त्रियों को सामान्यतः अधिकार और अनुष्णोक्ति एवं नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्त था। यह सम्पत्ति का चौथा युग था।

परन्तु इसका विहीन भी दुरा होता है। पुरुष के दमन के जाने स्त्रियों का तिरस्कार कि दमन हो जाता था। इनके

जीवन क्रम ने उनकी शारीरिक और मानसिक विकास शक्ति को दबा दिया, अन्ततः स्त्रियाँ पुरुषों की सम्पत्ति बन गई। ऐसी दशा में वे अधिक सावधानी से रखी जाने लगीं। एक-एक पुरुष अनेक स्त्रियों का स्वामी बन गया। वह उन्हें देख सकता, गिरवी रख सकता था। जुए में दाब पर सपा सकता, एवं मरने पर उन्हें जीवित अपने साथ चिता पर जसा सकता, कब्र में गाड़ सकता था। यह भयानक एकाधिपत्य स्त्री, माता, पुत्र, पति आदि में फट पड़ा, सर्वत्र स्त्रियाँ भयानक रूप से पुरुषों की ऐसी सम्पत्ति बन गई जिनका कोई स्वतन्त्र जीवन ही न था। सम्पत्ति और पुत्रियों का पति के घर जाना इन दो विषय घटनाओं ने स्त्रियों की तरफ से पुरुषों को और भी सतर्क कर दिया और उनके अधिकार बड़ी कड़ाई और दूरदृष्टिता से संकुचित हो जाने लगे। जब स्त्रियों की ऐसी पतित दशा हो गई तो उनका सम्मान भी जाता रहा। वे एक प्रकार से बिना उंग आश्रय कारिणी दासियाँ बन गईं। तब समाज ने उनका नैतिक विरक्षण करना शुरू कर दिया। पुरुषों की आत्मिक उन्नति में स्त्रियों बाधक समझी जाने लगीं। पुरुष को पुण्य से लौंच कर नरक में से जाने वाली स्त्रियाँ समझी जाने लगीं।

बड़े-बड़े नीतिकार और पण्डितों ने निर्लज्ज बनकर दलीलें तक कह डाली कि वे स्वभाव ही से अविश्वासिनी, चरित्रहीन, पंचम और मूर्ख होती हैं, इन्हें सदा डण्डे के जोर से रक्का जायें, वे कभी स्वतन्त्र न होने पायें। पृथ्वी भर की सभी जातियों ने तथा भारत, चीन, जापान, रोम, ईरान, मुल्तान के स्त्रियों के विषय में एक ही राय मढ़ ली कि उन्हें सदैव दशा में रखना है। जापान की संस्कृति में स्त्रियों के निये कड़ा पहरा है।

द्वि ने अपने शिष्यों को स्त्रियों का मुख तक देखने की दी थी। मनु महाराज उन्हें खूब कड़ाई से वश में सम्मति देते हैं। भगवान दत्तात्रेय तो उन्हें मदिरा ही तुलसीदास जी कहते हैं उन्हें ढोल की तरह पीटना वे अग्नि, काने, कुवड़े, अपाहिज, कोढ़ी, कामी, लुच्चे, और के पति को स्त्री का पूज्य बताते हैं। उनकी राय ऐसे बदमाश और योग्य पतियों का अपमान करने पर तरक को जाती है।

ह कहते हैं—स्त्रियों को अपने-आपको उसी प्रकार समर्पण करना चाहिये, जैसे परमेश्वर को क्योंकि का स्वामी है। मुहम्मद साहब फ़र्माते हैं—स्त्रियाँ दुर्बलता है। शेक्सपियर कहता है—ओ, ध्वनिचारिणी ही स्त्री है। जर्मनी का प्रसिद्ध दार्शनिक शोपनहार—ऐसी कोई बुराई नहीं जो स्त्रियाँ न कर सकती हों। और पूज्य पुरखों के इन विधानों ने स्त्रियों के समस्त अपमान लिये, और स्त्रियों को दबाकर छिपाकर हर तरह रखने की पूरी-पूरी चेष्टा सब तरफ से की जाने लगी। दत्ता का पाँचवाँ मुग था।

ह दबना या पर्दा, इन्हीं अग्यायपूर्ण बातों के आधार पर हुआ। यद्यपि प्राचीन असभ्य जातियों में भी मुख दबने हरण पाये जाते हैं। न्यूमाइना टापू की आदिमजातियों के बला होने के बाद से विवाह होने तक लड़कियों का मुख पतियों से दक दिया जाता था, और तिरा निबट पयों के उनसे कोई नहीं मिल सकता था। निमिदा में ता पर्दे में रखी जाती थी, और स्त्रियों के तिरा उनके

पास कोई नहीं जा सकता था। यही बात, जापान, काकेगम, उत्तरी अमेरिका की असम्भ्य जातियों में भी थी। आयुर्वेद में भी रजस्वला के लिये ऐसे ही कठोर आचरण मिले हैं। हम नहीं जानते कि इन सब बातों का वेसा मज्जुल प्रभाव पड़ता है या नहीं, जैसा कि वहाँ लिखा है, परन्तु रजस्वला को अपने पति तक का मुँह देखने का निषेध आयुर्वेद में है।

वह अस्थायी पर्दा मालूम होता है। नवीन आवश्यकताओं ने उसे स्थायी बना दिया। एक रोमन लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में यूनानी लोग स्त्रियों को पर्दे में रखते थे। उन्हें निमन्त्रण या भेलों में जाने का निषेध था और न वे अन्य पुरुषों से मिल सकती थीं। प्रसिद्ध रोमन विद्वान् प्लिनी, जो मसीह से तेईस वर्ष बाद पैदा हुआ था, एक घटना का वर्णन करता है कि एथेन्स के नागरिकों का खरिद भ्रष्ट करने के अपराध में एक सुन्दरी पर अदालत में मुकदमा चलाया गया। जब उस पर विचार होने लगा तो उसके वकील ने हठात् उसके मुँह का पर्दा हटा दिया। उस समय असाधारण सौन्दर्य के कारण ही उसे निर्दोष मान लिया गया और छोड़ दिया गया। मन्चूरिया, मंगोलिया और चीन में स्त्रियाँ पर्दे में रहती थीं। कोरिया में यह रिवाज था कि रात्रि में एक घण्टा बजता था, तब सब पुरुष घरों में घुस जाते थे, और स्त्रियाँ बाहर निकल आती थीं। दिन में यदि निकलना होता तो उन्हें एक बुर्का पहनना पड़ता था। चीन और कोरिया में विवाह-वेदी पर कन्या धूँधट निकाल कर आती थीं।

वाल्मीकि रामायण और महाभारत में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता लगता है कि प्रतिष्ठित स्त्रियाँ उस काल में पर्दा

करने लगी थीं । वे आम तौर से बाहर नहीं जाती थीं । शकुन्तला भी घूँघट काढ़ कर दुष्यन्त के दरबार में गई थी । ये सारे प्रमाण ईसा के जन्म के लगभग भारत की पर्दा-प्रथा को प्रकट करते हैं ।

ईरान पहले अनेक सरदारों में विभक्त था । वे परस्पर लड़ते और एक दूसरे की सुन्दरी स्त्रियों को छीन कर उन्हें कड़े पहरों में किलों में रखते थे । धीरे-धीरे ये किले हरम बन गये । खोजों की उत्पत्ति भी ईरान से ही हुई है । यह बात मुहम्मद साहब के जन्म से पहले का है । प्रसिद्ध इतिहासज्ञ ब्रुखारी का कहना है कि अरब में पर्दा न था, उसका चलन चङ्गज खाने ने चलाया जो मङ्गोल था, और बौद्धमतवादी था । टर्की में भी मङ्गोलों के कारण पर्दा चला । मङ्गोलों ने अरब, ईरान और स्पेन तक अपने राज्य कायम किये थे । मिन्न की स्त्रियाँ नाक के नीचे मुँह ढकती थीं और बातें सबसे करती थीं । जापान और इङ्गलैण्ड में भी एक शताब्दी पूर्व तक स्त्रियों के पर्दों का ब्यापक रक्खा जाता था । वेद का मत भारतीय दृष्टि से सबसे बड़ा महत्व रखता है । वेद आर्यों के प्रारम्भिक उत्कर्ष का झोतक है । ऋग्वेद से यह पता लगता है कि उस काल में आर्य पर्दा नहीं करते थे । विवाह काल में वर-वधू स्वयंम् वचन आवद्ध होते थे । विवाह-पद्धति इस विषय की साक्षी है । पर भारत में पर्दा दो हजार वर्ष के लगभगसे किसी न किसी रूप में रहा है, यह बात हम स्वीकार करते हैं और यह बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि कवि ने अपनी भाषा में यदि किसी प्राचीन कथा का वर्णन किया है तो उसमें उसने अपने काल की सभ्यता का पुट तो अवश्य ही दिया है । जैसे कालिदास, शकुन्तला को घूँघट में छिपी हुई लिखता है, जिससे प्रकट होता है कि उस समय

पास कोई नहीं जा सकता था ।
उत्तरी अमेरिका की असम्य
भी रजस्वला के लिये ऐसे ही
जानते कि इन सब बातों का
नहीं, जैसा कि वहाँ लिखा
तक का मुँह देखने का निपे

वह अस्थायी पर्दा माल
ने उसे स्थायी बना दिया ।

प्राचीन काल में यूनानी रं
निमन्त्रण या मेलों में जा

से मिल सकती थीं । प्र
तेईस वर्ष बाद पैदा हुई

एथेन्स के नागरिकों

मुन्दरी पर बदलात

विचार होने लगा त

हटा दिया । उस

निर्दोष मान लिया

लिया और चीन

रिवाज था कि

परा में घुस जा

में यदि निक

चीन

स्तान के साहसी राजा ने पीड़ियों से पर्दे की जम्पसूट महारानी को सारे यूरोप में स्वच्छन्द वायु लगने के लिये उन्मुक्त करके संसार को चकित कर दिया। और उस सिद्धान्त के लिये पैतृक सिंहासन को भी लात मार दी। चीन और कोरिया की स्त्री-समाज ने पर्दा खीर कर देश की स्वाधीनता के मुद्दे में बराबरी का भाग लेना शुरू कर दिया है। सीरिया में सहस्रों वर्ष की पिछड़ी जातियों ने पर्दे की विनाशकारी कुप्रथा को कुचल डाला है, फिर भारतवर्ष की माताओं पर यह जुल्म कब तक ? बालिकाओं पर यह जुल्म कब तक ? परिवारों और बहिनो पर यह जुल्म कब तक होता रहेगा ?

ऐ, देश के बुद्धिमान पुरुषो ! यदि तुम देश की रक्षा करने वाले फौलादी बच्चों की नस्ल चाहते हो तो उन बच्चों की इन पर्दे की बेड़ियों में बँधी माताओं से आज्ञा न करो। तुम्हारे बुजुर्गों ने नाहर के जैसी छाती और तप्त खंगारे जैसी आँखें, मूर्ख के समान मुख, व्याध के समान कमर और हाथी के जैसी घात वाले बच्चे पैदा किये हैं। बँसे बच्चे तुम उन औरतों से पैदा किया चाहते हो; जिन्हें तुमने बम्बई, कलकत्ते के घृणित, अंधेरे, गन्दे जेलखानों में जीवन भर के लिये बन्द रखता है ! पतली बगानियाँ तब हुआम कर सकती हैं जब डाक्टर का टेढ़े रंगे का मुग्धा पी ले। अरे, तुम्हारे वंशनाश के लिये तो यह बाल-विवाह ही काफी था। इन बचपन में जवदस्ती पास में पकाई हुई बगानिनी स्त्रियों की जिन्हें निंद्यता और मूर्खता से इन बड़े शहरों की जेल जैसी हवेलियों में बन्द कर दिया गया है, क्या आकाशकता थी ? यह तो ममस्न जाति के आत्म-घात की तैयारी है।

प्यारी माताओ और बहिनो ! ये मर्द बहने हैं कि तुम तब

पदों को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्या यह सच है ? तुम फिर
अरराम में जन्म कैद भुगत रही हो ? किम पाप के बदले जन्म
रहते तुम्हारी बनी हो ? उठो, तुम देम के बच्चों की माँ हो, तुम
कहता है कि तुम बाहर बच्चे पैदा करो, देम की नाहर बच्चों
जन्म लेते हैं। तुम इस पदों को स्वयं खींच कर फेंक दो। और नवी
जीवन और नई शक्ति के रूप में हमारे सम्मुख प्रकट होओ।

बच्चों का पासन कुमम्हारों और दलियों के कारण ऐ
गहित हो गया है कि अपने जन्म के बाद पहले ही वर्ष में प्रत्ये
तीन बच्चों में एक मर ही जाता है। भारतवर्ष के बच्चे पशु
और कीड़ों से किमी भाँति छेड़ नहीं समझे जाते। एक वा
कृष्णमूर्ति ने एक व्याख्यान में कहा था—

“भारतवर्ष में बच्चे किस भाँति खुश रह सकते हैं। मैं तु
से अपने ही बचपन की तरफ लपलप करने को कहता हूँ, मैं नहीं
कह सकता कि मेरा बचपन सुखपूर्ण था। मैं अपने माता-पिता के
विषय कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि जो कुछ हुआ वह प्राचीन प्र
के अनुसार चलने का फल था। भारतवर्ष में बच्चे जितनी बुर
हालत में रहते हैं, ससार के और किसी देश में वे बेसे नहीं रहते
भारतवर्ष में बच्चा सब से अभागा प्राणी है। न उसका कोई
अलग स्थान है और न चित्त विनीद का कोई साधन। वह जब
चाहता है सो जाता है। बच्चों की देख-भाल का कोई खयाल
नहीं रखता। तुम और मैं इन बातों को बली-भाँति जानते हैं।
यह सच है कि जाहिर में बच्चों को बहुत प्यार किया जाता है।
बच्चों के कल्याण के लिये सब प्यार में कोई नियम नहीं।.....
बच्चा गन्दगी, कीचड़ और धूल में रह कर बड़ा होता है। मेरा

पर अब अगर मेरे लिये ऐसा अवसर आये तो मैं हिचकूँगा, कि अमेरिका और योरोप में वच्चे जैसे प्रसन्न रहते हैं तुमरो ख्यास भी नहीं है। वचन ही वास्तव में आनन्दित का समय है ! क्योंकि बड़े होने पर हम उसकी याद किया है। आजकल भारत में चारों तरफ़ जैसे निन्दनीय बातें हुई हैं इनके बीच में रह कर बच्चा कैसे पुरा रह सकता है।

कन्यायें सन्तान रूप कलंक हैं; यह भावना हिन्दुओं नोच प्रकृति की परिचायक है। राजपूत लोग घमण्ड से करते हैं कि हम किसी को दामाद न बनायेंगे और इसलिये जन्मते ही कन्याओं को मार डाला करते थे। और अब भी लोग ऐसा करते हैं। जाटों में भी ऐसी ही प्रथा प्रचलित और यह तो मानी हुई बात है कि लड़की पैदा होते ही बालों के मुँह सटक जाते हैं; मानो कोई बड़ा भारी अपमान हो गया हो। लड़कियाँ बहुधा परो में अवज्ञा और अपमान पला करती हैं। बहुत-सी कन्यायें बाल्यकाल में मर जातीं बंगाल में अनेक कन्यायें दहेज की कुशवा के कारण जल गई हैं। ऐसी हत्याओं की कथा ऐसी कदनापूर्ण है कि उन क्षमीने माता-पिताओं तथा जाति बन्धनों के प्रति बिना शृणा पैदा हुए नहीं रह सकती। प्रायः लड़कियों की प्य समय भी मरने की भासी दी जाती है, पर बेटे के लिये कहना घोर पाप है।

पशुओं के पालन सम्बन्धी अज्ञान हमारा सामाजिक है, बहुत से उपयोगी पशुओं से तो हम कुछ लाभ उठा ही सकते। भेड़ें, बकरियाँ, भुर्गें, भुर्गी आदि जानवरों को पालने तो धर्म की ही आज्ञा नहीं। हम दूध के पशु पालते हैं,

न्दों को पालते हैं तथा सवारी और सेती के पशुओं को पालते
परन्तु इतने निकृष्ट ढंग से कि उसे महामूर्खता कहा जा
सकता है।

प्रायः बछड़े और बघमरी गावें गली-गली भटकती दीख
ती है। कहने को हम बड़े भारी गो-भक्त हैं पर गो-भक्ति को
तलियत तो हमारी गोशालाओं की दशा को देखने से खुस
ती है। जैसा कष्ट पशु-पक्षी हमारे घरों में पाते हैं वैसा कष्ट
साहारी लोग भी पशुओं को नहीं देते। किसी प्राणी को धीरे-
धीरे बहुत दिनों तक कष्ट देकर मार डालने की अपेक्षा एक-
म खतम कर देना कम निर्दयता का काम है।

बहुधा गावों के बच्चे असावधानी से मर जाते हैं। और
उनकी खालों में भुस भरवा कर उनके सामने रखकर दूध दुहा
जाता है। प्रायः बच्चों को कुत्ते फाड़ खाया करते हैं।

एक समय था कि साधारण गृहस्थियों के पास भी हजारों
की संख्या में गावें रहती थीं। ईसा से ५०० वर्ष पूर्व कालावन के
काल में गो १० पैसे की, और बछड़ा ४ पैसे का मिलता था।
बैल की कीमत ६ पैसे थी, भैंस ८ पैसे में आती थी। और दूध
१ पैसे में १ मन आता था, इसके २०० वर्ष बाद मसौह से ३००
वर्ष पूर्व जब भारत पर सम्राट चन्द्रगुप्त शासन करते थे
१ पैसे का २ सेर और दूध २५ सेर मिलता था। इसी सन् के
शुरू में ४८ पैसे की गाय, ८३ पैसे का बैल मिलता था। ५ वीं
शताब्दी में विक्रमादित्य के राज्य में गो ८० पैसे में और बैल
५१२ पैसे में मिलता था। अलाउद्दीन के जमाने में घी का भाव
दिल्ली में ७४ पैसे मन था और अकबर के जमाने में १६५ आने
मन।

यह वह जमाना था जब दूध बेचना पाप समझा जाता था । नगर वस्तियों के बाहर घने वन थे और उनमें गाय स्वच्छन्द घरा करती थीं । उन दिनों दीर्घायु नीरोगी-काया और दुर्घर्ष-बल शरीर में रहता था, आज वे दिन न रहे । आज हमारे दुधमुँहे बच्चों को भी एक बूँद दूध मिलना दुर्लभ हो रहा है । आस्ट्रेलिया की आबादी ४ लाख है और गायें १२ करोड़ । पर भारत के ३४ करोड़ नर नारियों में सिर्फ ४ करोड़ । भारत में प्रति वर्ष ४० लाख गाय-बैल काटे जाते हैं । जिनमें केवल दो लाख भारतीय मुसलमानों के काम आते हैं । शेष ३८ लाख की खपत देश के बाहर होती है । इस हत्या से धी दूध ही नहीं अन्न की पैदावार भी कम हो रही है, जङ्गल साफ़ हो रहे हैं जमीनों के रकबे बढ़ रहे हैं परन्तु मशबूत गाय बैलों की देश में बराबर कमी हो रही है ।

पशुओं का घर में वही स्थान होना चाहिए जो घर में बच्चों का होता है । पशु पालना दया के ऊपर निर्भर नहीं प्रेम के ऊपर रहना चाहिये । परन्तु हमारी पशु दया की रुढ़ि है, हममें त्याग नहीं ।

अब हम छोटी-छोटी कुछ कुरीतियों का दिग्दर्शन करके इस अध्याय को समाप्त करेंगे ।

संस्कारों को ही लीजिये, उपनयन, कर्णवेध, मुण्डन, आदि सर्वत्र ही कुरीतियों का दीर-दीरा है । एक नाटक-स्तार करके इन संस्कारों की रस्में पूरी की जाती हैं ।

गमी होने पर विरादरी भोज एक विचित्र और पृणास्पद बात है । घर वालों के आसू बह रहे हैं और पुरोहित और विरादरी तर भाल उड़ा रहे हैं । पुरोहित की बन आती है, मृतात्मा की सद्गति के बहाने गोदान, भैयादान, न जाने क्या-क्या दान

मजदूर और किसान थे । देश को यह ६० प्रतिशत जनता निरीह दरिद्र और सब भोगों से वंचित थी । तब एक बात अवश्य थी, जीवन-निर्वाह की सामग्रियों का अभाव न था, काम चल जाता था ।

कालचक्र घूमता गया । विदेशियों का आगमन भी हुआ मिश्रण भी हुआ । इस्लाम की तलवार का रस भी चखना पड़ा और अपने पाप के बोझ को भी ढोना पड़ा ।

आज भारत से राज-सत्ता समाप्त हो गई । जन सत्ता का उदय हुआ, आज सब कुछ हमें नवीन ढंग से करना पड़ेगा । नई संस्कृति, नया जीवन, नया दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा, सभी सच्चा जनतन्त्र भारत में पनप पायेगा । तभी हमारे राष्ट्र का नव-निर्माण हो पायेगा ।

